

彙纂功過格

吳建勳
敬題

BJ
1548
H85
1879
v8

彙纂功過格第八卷

愛物格

總論

由人及物。自然之理。仁秉於性。惻怛慈

所以廣天地之生意。格中多易於爲功者。擇而行之。奚所靳焉。

戒殺放生

總論

或恣情適意。而視物甚輕。或悅口

或微命繁多。蹙然動不忍之情。或當前躑躅閔焉。切如傷之念。若是者宜有以放之。戒殺放生。其事若異。而總皆以愛物。非如修身與人之條例。纖悉務辨也。故從合不從分。**附錄**大藏經曰。人不殺得長生報。故小兒嬉戲。殺蝶蠅蟻蟲之類。必宜禁之。非惟傷生。亦熾其殺心。長大不知仁恕矣。凡人於

行住坐臥間。見一切眾生投身死地。如蛾赴燈。如蟲墮網。如鳥雀被傷。如螻蟻被踏之類。方便救護。便獲生全。此皆福壽長者之所為也。

一功 葬一自死禽獸。若係驢馬牛。犬加三倍。

◎勸止一無故殺牲。

◎戒食一微物。微事蔡襄喜食鶉。一夕夢褐衣老人告曰。來日受害。從公乞命。襄問是誰。

即誦詩云。食君數粒粟。充君羹中肉。一羹斷數命。下箸猶未足。口腹須更間。禍福相倚伏。願君戒勿殺。生死如轉轂。覺而異之。詢廚中有黃鶉數十。遂放之。自是不復食鶉。

◎見殺不食。聞殺

不食。為已殺不食。增註前人四不食戒。尚有云。家無故殺。則不食。◎家廚特

戒小魚細蝦及魚子

滿一月無犯。准記一功。附錄伊
川先生養魚記曰。書齋之前。有

石盆池。家人買魚食貓。見其煦味也。不忍。因擇其可
生者。得百餘。養其中。大者如指。細者如箸。支頤而觀
之。戚戚焉。吾之感於中也。吾讀古聖人書。觀古聖人
之政。禁數罟。不得入汚池。魚尾不盈尺。不中殺。市不
得鬻。人不得食。聖人之仁養物而不傷也。如是。則吾
人之樂其生。遂其性。宜如何哉。魚乎魚乎。細釣密網。
吾不得禁之於彼。炮燔咀嚼。吾得免爾於此也。◎放生一多子魚。
增註買放

物命皆論

錢記功。此蓋指偶然爲之者。以其活命之多。故特列
一條嘉許之。是正昔人所謂魚方別孕。務教魚長。蕃
庶物也。徵事李冲元將破一魚。先夢一皂衣嫗曰。妾
腹中有五千子。妾生五千子。亦生。妾死。五千子亦死。

敢望哀憐。元遂放之。立意戒殺。後於水際得珠致富。
○劉子嶼。吳江人。冬月竭塘取魚。水放將半。見二大
鯉。越出堰外。復躍入。如此再三。子嶼異之。旣而審視。
乃新育小鯉數百尾。聚一窟中。不得出。故二鯉往來
跳躍。且銜且涉。而救其子。甯身陷死地。不恤也。子嶼
慨然太息。乃去堰放魚。越二年。鋤地得金。人謂放魚
報之。

三功

勸阻一殺龜打蛇。

徵事

毛寶年十二。偶至江口。見

漁者釣一白龜。寶贖放江中。後

二十餘年。寶守邾城。與石虎戰敗。披甲投江。脚如踏
石。漸渡至岸。回視水中。乃一白龜負之也。○方正學
父營葬厥祖。已擇日興工。夜夢一老人朱衣朱冠。再
拜祈請曰。公所選之穴。正某族屬輩所處。一時無避

幸再寬期三日。俟盡遷吾子孫。以全公仁德。當有厚報也。言訖。復再拜稽首。其父寤而不信。曰。我已淮定日期矣。豈可另改乎。因令人持器發穴。則見紅蛇于百盤旋其內。卽令縱火以焚之。蛇俱灰斃。夜復夢者。人號泣曰。已曾至誠哀懇。奈何使我子孫八百餘口。盡殲烈焰乎。後得族誅之慘。合計被傷者。蓋入百餘人。正如焚蛇之數。正學有子名德宗。字必昌。賴魏尚書澤力護匿之。方氏一綫。得以不絕。德宗晚號憶椿遺訓子孫曰。勿戕害動植。有戾天和。勿輕發蛇蟻。殲厥種類。蓋有所感痛云。

十功勸化一食牛犬者守戒。

其人果已回心。必令誓告於神。以堅其念。**徵事**浙江

進士張謙仁。厚有德。嘗爲文勸閭里勿食牛。閭里多化之者。一日過吳郡。途遇屠牛。牛向謙長跪。墮淚。謙

閱之。贖歸終養焉。萬歷壬午。謙孫光裕與浙闈房師方揚悅其卷。呈主試。主試欲去之。忽見二大牛角橫卷上。主試大駭。遂收之。榜末。○語曰。牢字從牛。獄字從犬。不食牛犬。牢獄可免。然一人不食。功德有限。勸人不食。功德無窮。凡我同志。宜共勉之。

◎救免一有力報人畜命

增註
謂驢

騾馬牛犬等。服役既久。老邁不堪。往往賣人屠殺。有遇必極力諫阻之。令其必從。爲十功。若能用財贖歸。除十功外。另記百錢一功。養之以終其年。更計十日一功。自家不忍賣人殺者。悉照此例。若極貧人不得不賣。則訪求一好善者賣之。免其屠殺。亦准記十功。減價以就。另論錢記功。蓋功過格。凡係錢財能施能讓。未有沒其功者。特爲循例推詳。令人便於記注耳。

徵事

婺州陳嶠有姻家送一白羊。租戶以一猪償債。

嶢欲元日待客殺之。其弟峴再三勸不從。十三日峴夢人引入一府第。見官府案前有三簿。一曰放生。一曰殺生。一曰救生。吏揭簿示曰。陳峴某日仁慈救生有功。峴辭以雖勸卒不克救。曰。汝立念誠篤。無異於勸止者。醒而告兄。自此合家戒殺。

三十功 遇物可救。輒救。不以微命忽略。一年如一日。

註增

一年內若能活命無筭。如宋狀元事。其功非可限量。

徵事

韓太史世能。長洲人。祖永椿。每晨持帚掃螺螄

之緣岸者。置之中流。以脫漁人之收。卽楊腹必掃十餘里而歸。父宗道以十金買大龜大鯉放之。夢神告曰。汝父以放生功德。汝子故應有科用。汝又能世濟其德。當令汝子入翰苑。官階一品。太史臨塲夢亦同。

後以侍郎賜一品服。○崔涇爲兒時，見蟻出穴，不敢踐及長，見蠅蝶投網，必與救脫。見網罟者，多與之錢，令其改業。又率鄉人共爲放生會。其後子爲郡文學。孫端禮，端詩同登進士。○蘭谿胡僖當省試時，欲寓潘氏園，見蟻群數十萬，童子將焚之。公曰：「以我一夕安，傷數十萬命，不可。」亟別就寓。暨入塲，三書義艱澁，不能就。至夜深甫完，俄蟻戢筆端，久之而散。作四經義，思忽泉湧，倍常得意。旣得中，主試者謂公經義若有神助。公心知爲蟻報。○酒傭王五哀蒼蠅死酒中，預備乾器在旁。遇溺者，卽取出乾，使飛去，全活無數。後遭大辟，官議置死。執筆欲判，蠅輒成群集其筆端，麾去復來，官異而解之。○東坡詩云：「鈎簾歸乳燕，穴牖出痴蠅。念鼠常留飯，憐蛾不點燈。」**附錄**揚州居民何自明，石塔寺前開茶社，後病且死，語其友曰：「予開

茶社每掃除諸菓殼集於竈前付之一炬不知蟲蟻聚滿其中殺傷甚多冥司錄爲罪業奈何由此觀之凡物之易生聚虫蟻者皆當留心檢點不可輕焚亦慈心於物之一端也

三十功一年不殺生

謂禽魚微命皆不殺也增註惟祀先得容殺生不在此例今人欲避

殺名每喜買他人既殺者不知爲己貪饕雖人殺不得諉過若其盡禮祀先雖已殺豈遂爲辜發明蘇東坡曰予少不喜殺生未能斷也性嗜蟹蛤恒不免殺自去年得罪下獄始意不免既得脫遂自此不復殺一物有見餉蟹蛤者卽放江中雖無活理庶幾萬一便令不活亦愈於烹煎感應篇註曰賓祭之事大禮所在不得已也今人相習不察徒供口腹慘害生靈試思諸物刀俎之苦安忍殘毒至此乎故肉食未易

除也。殺生必當戒也。○試思昨日之泳躍。翱翔。今歸何地。恍見生前之飛鳴飲啄。已化甕中。語甚愷惻。又有詩云。每饌必烹鮮。未見長肌肉。今朝血濺地。明日仍枵腹。彼命縱微賤。痛苦不能哭。殺我待如何。將人試比畜。勸戒殺生。誠切至矣。**徵事**秀水舉人包如賓。全家不殺生。不食牛。嘗刻耕牛苦偈勸世。人多從之。其子鴻達發解順天。登進士。○太湖村民皆事網罟。獨沈文寶家闔門戒殺。更用錢買放隣人所獲禽魚。衆笑爲迂。沈獨喜行不倦。值疫疾。或夢疫鬼執旗一束。自相語曰。除放生。沈家外。排門並可插旗。自是居民三百餘家。皆染疾。死者過半。沈闔門無恙。○白龜年因入仙洞。得一軸素書。能辨九天禽語。九地獸言。一日過潞州太守。知其能。延與坐。適吏卒驅三十羊過庭下。中一羊鞭不肯行。且悲鳴。守曰。羊有說乎。龜

年曰羊言腹有孕將產。俟產訖甘就死。守乃留羊驗之。果生二羔。周豫學士嘗煮鱖。見有鞠躬向上。以尾首就湯者。剖之見腹中有子。乃知鞠躬避湯者以愛子故也。

◎終身守不食牛犬

戒徵事隆慶辛未禮部會試舉人葛楚輔與江陰顧天侍問連號遂相得。試後顧訪葛曰余昨夢至一府第主者示以榜有顧侍問名而復塗去。謂余祖父有德今科既收復黜以余好食牛肉姑示罰耳。余愧恐特懇之。自今不敢再食。主者曰爾既自戒尤須勸人始可蓋愆。余謹承命因令余寫一押吏乃取冊填註之。仍諄諄誠諭有頃主者退。余從吏叩君名知亦登榜。蓋又在我下也。發榜果然。二子自此輒勸人毋食牛。

◎自家置田置屋召募打魚人改業耕種。一人爲三十功。

附錄

陳子與曰。今天下第一落刦者。無過網船漁戶。

寄命一葉。風栖露處。雨雪無所歸。寒暑無所避。形如鬼蜮。困同囚徒。又其取魚之盡。嘗有終日。况瘁。難得寸尾之魚。惟是纖細鯢鮪。百千之命。不盈一筐。入市易粟二三升。僅得半飽。夫妻子女。窮歲勤勞。衣不完。食不給。飽風霜。受凍顛。生民之苦。莫有甚斯。而且積為殺業。習與相忘。固將累刦而不得出。吾每見此輩。惻焉憫焉。嘗願得慈良官府。集境內之漁船。給以貲。易其業。使民皆得所。然後嚴禁細網密罾。凡捕魚者。一遵先王之制。只許用四寸之目。如此則魚可不勝食。而漁者亦不必專業。夫漁於以阜民育物。其功德甚實。而其溥誠為政之切務。而非不經之迂談也。

五十功

合家戒食牛犬

徵事

金陵朱之蕃為人謹愿。未

第時夢一神語之曰。今科狀元。

當是鎮江徐希孟。因彼私一奔女黜之。汝家世陰德。與彼相等。次當及汝。但彼三代不食牛肉。汝父子獨未戒此。倘能早戒。狀元屬汝無疑也。覺語其父。父笑曰。夢境渺茫。應天府前牛肉。遠近聞名。可自誤耶。明夜父夢亦如之。始大驚。次早父子焚香告天。誓不食牛。果狀元及第。徐止二甲第三。○萬歷乙酉科。應天府學李鎰祈夢神祠。夢與楊應文同中。楊名下大書祖父陰功浩大六字。更畫一牛像在旁。揭曉果與應文同登。乃無錫人也。因問其前代陰隲事。楊曰。某家不食牛。不宰生。已三世矣。◎誠心倡戒

殺放生不徇一時好勝

出錢另記功

徵事

汪良彬每

鳥獸昆虫。被人網羅者。銀不足。必借當而活之。後子大貴。封兵部尚書。曾稽陶石梁張芝亭同過大善寺。

見鱖魚數萬。陶謂張曰。我欲買此放生。奈力弱。兄爲倡募。衆成之何如。張曰諾。遂先出銀一兩。衆湊成八兩。買而放之。至秋。陶夢神曰。汝未該中。緣汝放生功大。得早一科。放榜果有名。私異曰。爾時我雖發意。實賴芝亭贊成。奈何功德獨歸於我。數日。南京錄至。張亦中。觀此兩事。知誠念放生。無有不獲報。不然。有名無實。何益之有。願世之舉放生會者。着眼誠心二字。**廣義**。陳薦夫曰。世人放生。多尅定時日。射利之徒。因而網弋以赴之。多致困斃。是以殺爲放也。途間市上耳目所及。隨便買放。是謂放無常期。世人鑿池置苑。既有常處。人得伺之。方脫豫且之網。又作校人之義。是以放爲殺也。江湖林藪。地利隨宜。監以善信。倏然而往。是謂放無常處。世人外放生物。家中宰割不除。語云。經營還債。勝於布施。結會放生。何如戒殺。以至

或壞垣而破蟄。或覆巢以毀卵。棄羶聚蟻。積水生蛆。珍玩魚鳥。致物以飼。我雖無殺之心。彼則有死之道。皆宜避忌。預護生全。是謂不放之放。放無常物。

◎戒食一切活煮物及不速

死物。家廚永不犯戒。

如鰻鱻鼈蟹田雞蝦螺等物。發

更有異味佳珍。物非恒膳。當擇其可戒者先戒之。物之最苦者死也。更有死而不得速死。其痛楚更深。生而活煮以死。其焦爛必慘。當持其最苦者先戒之。

◎勸化一屠牛者改業不

惜出財助其貲本。

准五十功外。更論錢多寡。或不必要。還或不取利。另照例記功。

徵事萬

歷四十八年八月十四日。程還九親見上元人王光。在泰州東臺場開店。有周屠買牛將宰。次日牛忽越

墻至分司觸門闔者逐之。復奔光店。齧齧流涕。周屠追至。牛見之。卽咆哮怒觸。光持銀向牛曰。汝欲破我家。則聽汝。汝欲我救命。可勿觸。牛卽低頭就光。光恐周無賴。向分司求照。分司毛來竹曰。汝家有何善。光曰。數代不食牛。毛曰。我家亦八代不食牛。牛是以初投本司。不得入。而卽投汝家也。光喂養三年。老死埋之。自後生理日盛。遂成富室。牛之靈覺如是。彼勸化一食牛者。乃不費錢之功德。若有錢者。尤無如勸化一屠牛之爲功大矣。○萬歷十五年。徽州程氏兄弟。屠牛爲業。其弟進牛圈。有一牛長跪下淚。每次如此。弟憐之。遂改別業營生。且告兄曰。此畜見我必跪。賣作耕牛何如。兄不信。曰。待我試之。明早進圈。果長跪下淚如前。兄竟殺之。後其弟常勸其兄。終不改業。一日出遇挑擔賣牛肉者。討帳爭論。一掌卽死。到官抵

償其子胸生一毒。備極楚痛。每向人哭曰。我父殺牛。遺累於我。半年而死。弟得善終。謹按殺牛之報。應甚多。不能備載。特錄此者。以勸屠牛者之改業也。使程氏之兄。能改其業。則亦可以懺悔善終。如其弟矣。生業有千條。性命止有一條。程氏不肯改其有千條者。必至於斷送其有一條者。又將子之一條。作牛肉秤上搭頭也。哀哉。

百功除傷人。嚙人物。未嘗殺一命。經一年無間。為百功。

發明

白樂天詩云。世

間水陸與虛空。總屬皇天懷抱中。試念設身遊釜甑。方知弱骨受驚忪。意甚可思。**徵事**徐節孝先生自少戒殺。見聚蟻。惕然惟恐踐之。○張從善年十五。嘗持活魚。被魚撥刺。傷指。痛甚。因自念曰。我傷一指。痛楚

如是群魚剔腮剖腹斷尾刮鱗其痛可知特不能言耳遂放之溪中自後不復傷一物享壽九十八子孫多賢能者○孫錦衣有僕蘇某一道士見之曰汝面何陰隲文之多也僕曰貧人陰隲從何來道士強叩之曰我平生於蜂蟻牛馬之類有生氣者皆極力愛護之不殘其生不盡其力得食極難然與婦分食稍得療飢卽以其餘食丐者故平生未嘗得飽道士曰卽是矣引之至一處非人間境僕不願留道人以履一雙藥一粒給之令歸着履行空如飛舍藥經旬不飢主人知其從仙來也遂不敢畜夫婦皆壽百歲

五十過

悅口腹造一

非法烹煮使受極苦

徵事徐可範爲內侍時烹

宰之法千態萬狀後從僖宗幸蜀徧體痛癢每於地上布火油醋灌身如平日逼驢灌鼈之狀乃少安死

時僅存黑骨一束。○蕭寺丞震少夢神人告以壽止十八。至十七歲父帥蜀不欲從。詰之以夢告。父彊之至蜀。以主帥履任大宴。震偶至庖。見繫牛者。問其所。以庖人曰。酒三行。例進玉筯羹。法取牛牯。烙鐵鑽乳而出之。乳凝筯上。以爲饌。亟走白父。索食。脾判免。此味震又白。乞增永字於上。已而夢神告曰。汝有陰德。不但免死。可望期頤。後享年九十餘。夫不忍之心。人皆有之。尋常害一命。已覺可慘。顧乃師心特造惡法。真不仁之甚者也。觀勸止者。獲報如是。因疑造孽者。當不止於五十過矣。莫以功過格准過之輕。而輕犯之也。

二十過

自奉日買魚肉無間斷。

一年爲二十過。增註惜福條內有享用過豐之

過惡其不惜福也。此條惡其不愛物也。各有分別。徵

事宋仁宗對群臣曰。朕夜來飢甚。思羊羔。群臣曰。何

不宣付有司。曰。朕乃偶飢思耳。慮爲常例。甯忍一時

之飢。不忍啓無窮之殺。嗟乎。卽此事以觀仁宗。真可

謂聖天子矣。夫惟愛惜物命。故口腹不得不節。忍也。

敢以此爲饕餮者告。**附錄**徐兆魁咏云。王政重養

老。七十方食肉。世人無所擇。有錢任口腹。朝饕與夕

殮。肉食倍於穀。一逢嘉客至。羅列併六畜。傷哉物何

辜。須念來生福。又云。萬物盡我與。託生同逆旅。主人

塵茂育。甯論纖與巨。嗜慾至無涯。慾熾誰能禦。澹薄

足全仁。菜

根良可茹。**賣耕牛家犬與屠戶****發明**世之有兵荒

戒殺戾惡之氣。感召而然。人謂是佛氏之言。豈知此

理。儒者未嘗不言之。昔程子與客語爲政。先生慨然

嘆曰。甚矣。小人之無行也。牛壯食其力。日不得不然也。牛老不可用。屠之猶得半牛之價。復稱貸以買壯者。不爾則廢耕矣。且安得芻粟養無用之牛乎。曰。爾之言。知計利而不知義者也。爲政之本。莫大於使民興行。民善俗而衣食不足者。未之有也。水旱螟蟲之災。皆不善之致也。愚按先生之言。正有大不忍於屠牛者。而昭昭揭天道之報以醒之。夫不善則致天災。顯然實有此理。蚩蚩者氓。何不一顧慮焉。而貪利於一時。忍爲此刻薄不仁也。○耕牛別主文曰。老牛一步一恐怖。雙眼如雨脚如醋。喫翁水草死翁處。不道匆匆離別去。去則去矣。魂不死。恨猶恨。兮口難訴。夜夜打水徹天明。朝朝犁田到日暮。車不轉。兮鞭我足。田到熟兮供人筋。毛稀骨立無所用。誰家白養老牛臥。畢竟牽來賣宰屠。那箇牛死非屠戶。

主家生兒防晚年。老牛生犢長不顧。字字悽惻。**附錄**
殺牛殺犬。其惡已大。是集論過不齒及之。然果報不
可無載。如屠牛者。累累見前。茲特錄殺犬之報。爲屠
犬者警焉。○餘杭縣溪塘上朱某者。屠狗爲業。勸改
不從。後被火。已躍出。復投入。爲火所燎。急投溪中。皮
捲肉露。宛然如一新剝狗。痛楚狂走。遶城市。叫呼一
匝而死。此萬歷四十六年二月二十九日事也。○康
熙元年。吳江平望鎮一店。縛犬將殺。有徽商經過。以
銀四錢買放之。次日路遇盜。盜即賣犬諸人也。以父
口縛商沉之於水。邪買放之犬。不知從何而來。沿岸
哀號。見有後船。遂跳入水。口銜义袋。浮起。船人大駭。
急撈。遂救醒商人。告官擒店家訊之。犬亦隨至公堂。
宛若作証。贓物俱存。賊
俛首無言。各問大辟。

◎填覆一巢穴。

徵事

河內人

王遵兄弟三

人共居一室。雀巢庭樹。旦夕翔鳴。曾有病人。不奈喧噪。卽毀其巢。捕雀斷舌。縱使飛去。自是三人非病舌枯。則齒根潰爛。○吳門薛家一兒。屢升樹杪。覆巢取雛。一日上樹。見有大蛇在巢中。驚駭墮地死。○芝里人朱照性惡蜂。見蜂入穴。輒塞之。產三子。皆穀道不通。無一活者。遂絕嗣。○唐浙西重建慈和殿。治地每患蚯蚓穿穴。一僧教以石灰水灌之。可絕。因此殺蚯蚓無數。未久。僧忽身癢成瘡。搔之死。蚯蚓逐瘡而見。皮肉盡爛而死。○溫璋爲京兆。置鈴索於廳前。使冤訴得以速達。一日獨坐。屢聞鈴聲。迹之無人。但有一鵲集其上。璋曰。必有覆巢而取雛者。旣得其人。因杖警之。**附錄**小有先生存賞書有云。從兄郁七公堂燕將雛。巢忽被毀。俄隣燕成群。銜泥而入。去來如織。頃刻巢成。遂育數雛。巢中。乃知群燕以事急而助力。義

哉燕也。又云。姪恂六偶坐簷下。見一大蜘蛛結網簷畔。又一小蜘蛛連其旁。結小網於右。俄大網破損。大蛛將收其絲。另結焉。絲盡收訖。獨左畔一絲。牽連小網。去之則小網必毀。乃盤旋梁柱間。若有遲疑。籌度之狀。良久。竟不收而去。夫不忍隣網之毀。甯舍已所有。以全之。仁哉。蛛也。釋典云。蠢動含靈。皆有佛性。人可無一體相恤之心耶。

十過

冬春無故野燒。

發明

顏光衷曰。火獵最酷。蛇獸昆蟲。無不受害。與坑長平。燒藤甲之

慘。無以異。今種藝者。亦多燒山。以地肥生茂。故不知周禮司烜氏禁火。原王政所不容。近聞餘杭徑山僧家。亦造此業。罪更加等。賴鄉紳公牘。上臺勒榜。勅斷。倘四方有此惡習。願仁人留意焉。

◎藏一

捕捉禽魚惡具

增註

殺生惡具。莫過於鳥銳密網。次

則粘竿及竹罩鐵鎗。藏其具已爲過矣。况忍嘗試之耶。若屢殺物命。斷無不得惡報者。戒之慎之。**徵事**程明道調上元主簿。見人持竿道旁。粘栖鳥。取竿折之。教使改業。及歸。艤舟郊外。聞父老共語。自主簿折粘竿。鄉民子弟不敢傷禽鳥矣。此謂所過者化也。**廣義**感應篇有射飛逐走之戒。此田獵事也。昔王不廢田獵。蓋爲習民於射御步伐之法。然合圍掩群。諄諄有戒。今之田獵。豈古意乎。不過縱欲行暴。愚以其事爲極無道之爲。違好生之心。積殺戮之慘。故是格不列過條。刼深孽重。庸可爲乎。○河南潘樛好獵。入山見一老猴。發弩射之。初發爲猴所接。再發中臂。度不能支。遂抱其子乳之。復摘木葉數片盛餘乳在旁。大號而死。潘見之惻然。遂終身不獵。許真

君少時射中一鹿。鹿母爲舐瘡痕。良久不活。鹿母亦死。真君剖其腹視之。腸寸寸斷。真君大恨悔過。折弓矢入山修道。註感應篇者曰。一切禽獸皆有人性。皆有眷屬。或飛或走。射者逐之。如人離家出遊。橫被殺害。妻子盼望。其慘何如。詩云。勸君莫打三春鳥。子在巢中望母歸。其語良悲惻也。**附錄**曾魯公有觀畫鷹獵兔詩云。雖是丹青物。沉吟亦可傷。君誇鷹眼疾。我憫兔心忙。豈動騷人興。惟增獵客狂。鮫綃百餘丈。爭及製衣裳。范文正公歎曰。真仁人之言也。

◎食魚不放生基

徵事楊序

夢神告以逾旬當死。若救活億萬生命。庶可免。序曰。大期已迫。物命有限。奈何。神曰。佛書云。魚子不經鹽漬。三年可活。曷圖之。序竭力買放。仍大書神語於通衢。由是人皆知戒。見魚子卽投江中。月餘復夢神曰。爾壽乃可。

延矣。○有云放生魚子。須將碎泥拌子投河中。庶不
為魚所食。○施愚山註感應篇附放生魚子法。凡魚
既死。可將子輕輕取出。切勿損壞。勿着鹽水。攤放稻
柴把上。或瓦上。俟其水迹畧乾。即放在河水中。恐為
物所食。須淺埋之。水際泥沙中。但不可離水。物命
之多。放生之易。無過魚子。有惻隱者。宜行此法。

五過 自家私港召漁人捕魚一次。

徵事

徐布政中行長

興人。弱冠登鄉薦。於

西天目。遇一異僧。相之曰。公當以文章享大名。但終
身為舉人。知縣耳。徐曰。吾不願為舉人官。僧曰。惟陰
德可挽回。定數但陰德。下更幾會。蓋為放生。隨處可
以盡力。必極多為貴。徐諾之。然貧甚。經歲所放無幾。
越九年。復遇此僧。相之曰。未也。一日有以三十金求
文者。徐扁舟泛太湖。買放水族。不十日三十金盡。後

僧一見驚訝曰。公何遽陰德滿面乎。明年必第矣。遂登嘉靖庚戌進士。水族感動鬼神如此。則知捕捉水族。積善家之所大不可者也。

◎循一非法烹煮

徵事
黃魯

直謂蘇子瞻曰。某適到市橋。見生鷺繫足在地。鳴叫不已。得非哀祈於我耶。子瞻曰。某昨買十鳩。中有四活。即放之。今日我家常膳。買魚數斤。以水養之。活者俱縱池中。魯直曰。善哉。因作頌曰。我肉衆生肉。名殊體不殊。原同一種性。只是別形軀。苦惱從他受。肥甘爲我須。莫教閻老斷。自揣看何如。子瞻聞之。愀然嘆息。此深可爲非法烹煮者儆勸。

◎無故殺一牲

徵事

南京一舉人家

甚富。善食肉。每食必數斤。又喜宴客。無日不宰殺。一夕夢城隍謂汝多殺不戒。當令汝變爲猪。舉人不信。

且浪言曰。城隍管甚閑事。猪與雞鶩鴨等。天付與人殺食者。卒不戒。越半載暴死。旣殮。聞棺中有聲。啓視之。尸已變爲猪矣。此事在正德末年。江南士競傳之。顏光衷曰。人盡謂造物生畜養人。不知人亦天地間一物耳。大物吞噉小物。人皆憎惡之。天神之視人。何以異此。必能修真好生。參贊位育。方靈於物。不然。與蠢動何異。貪味嗜殺。假手相啖。一入冥途。則轉換不可知矣。至危而可惧。何暇以飲食爲事乎。○四會令何澤性嗜鳧雛之屬。鄉胥里正皆令供納。飼養千百。日供烹殺。澤止一兒。憐愛備至。會庖人烹雙雞。爨湯方沸。似有鬼物撮兒入鑊。亟令援出。已與雙雞俱熟矣。○楊道貫提舉兩浙。訪一異人。坐問有吏持錢塘尉書至。未開緘。異人曰。得非求薦引乎。渠爲五百命訟冤。已不久矣。薦無益也。楊未信。授以牘。後至錢塘。

訪知果死。驚召吏問曰：爾官好殺生乎？曰：平時不好殺生。數月前，朱太尉嗜鰲鮓，因醢五百頭以獻。楊深嘆悼。○趙素華亭人，往青浦探親，夜行舟次，見一人立舟上，視之則亡僕也。驚問之，曰：見役冥司，今追取三人耳。問三人爲誰，曰：一湖廣人，一則其所探親也。其第三人不答。又問莫非趙某乎？曰：然。趙大駭，至所探親門首，則已聞室中哭聲矣。益駭甚，促棹歸里。復遇僕曰：無怖也。於路見有爲君解者，以君合門戒殺故也。及夜，吾不至，則免矣。是夕果不至。趙得無恙。○高中獻公家訓曰：少殺生命，最可養心。最可惜福。一般皮肉，一般痛苦，但不能言耳。不知其刀俎之間，何等苦惱。我却以日用口腹，人事應酬，畧不爲彼思量。豈復有仁心乎？供客勿多餽品，兼用素菜。切切爲生。命筭計，稍可省者，便省之。省殺一命，於吾心有無限。

安處積此仁心慈念。自有無限妙處。○王辰玉戒殺
文曰。吾鄉自大父時。饗新親大賓。五果一案而已。宰
人割牲。則歌而獻賓。非大禮不設。蓋猶重特殺如此。
姚龍懷戒特殺歌曰。一物之命。一人之舌。命不再生。
舌惟暫悅。盤內添羞。厨中積血。共業
猶分。獨冤難結。禮在大夫。脯膾猶節。◎無故發蟄驚
栖。徵事。淮安金秀才。冬月掘地。殺一蟄蛇。蛇死時。怒
目視之。旬日。金手肱間忽生癰。有赤蛇一條從瘡
出。金向天悔過。永戒殺生。久之方愈。○一生忿鵲喧
噪。俟夜深棲定。以竹竿戳爆竹驚之。臨終得疾。恒驚
悸怔忡。人咸謂驚鵲之報。○曹武惠王彬所居堂壞。
子弟請修之。王曰。時方大冬。墻砌之間。百虫所蟄。恐
傷其生。待至明年可也。○陳元植仁慈好善。至於禽
虫。悉蒙其惠。每將食於高原之上。百鳥遙見。必飛鳴。

前後或來迫其坐隅。元植甚愛憐之。禽鳥亦不畏懼。凡如此十餘年。一夕夢有緋衣人謂曰。爾壽甚促。不滿四十。緣有陰德及物。一切生命皆得濟活。以此當延壽。汝尚勉之。後至九十九歲無疾而終。蘇子瞻曰。予少時所居書室前有竹栢雜花。叢生滿庭。衆鳥作巢其上。因禁兒僕不得捕取。數年間皆巢於低枝。其卵可俯而窺也。**曾註**當看發與驚兩字。猶未及害物命也。若又害之。另加過。

三過家犬死。不埋其屍。

發明孔子畜狗死。使子貢埋之。曰。吾聞敝帷不棄。爲埋馬也。敝

蓋不棄。爲埋狗也。卽也。貧無蓋。於其封也。亦予之席。毋使其首陷焉。○魏賈曰。敬主識主。晝則無窺窬之客。夜則無姦淫之賓。乃可安國家而衛四隣者也。誠念其功。忍棄其屍乎。

一過食牛犬一次

不知者免徵事杭州吳恒初嗜食牛

入官府有訴吳殺牛者爭辨良苦主者命群牛以鼻嗅吳周身至面頰吳惶懼牛竟無言吳自辯嘗食牛實不殺牛且永誓不食主者諭牛而遣之吳得釋出見一高閣閣上呼吳仰視忽擲下一物曰還却汝捧視之乃其子也驚汗浹背而寤子尋愈吳乃不敢食牛○順治十八年夏常熟市橋吳竹軒者好食犬偶有肥犬至其家遂萌殺心一擊而斃將爇犬伏土復活咬傷其足遂逃去其傷用藥漸愈至二十七日忽生小犬作疼扒床倒席滴血淋漓痛苦萬狀而死

◎故殺昆蟲以供養魚鳥

一日一過徵事陶宏景好道養生合丹藥救世有弟子桓闔者先得昇天宏景曰某行教修道亦至矣得

非有過尚淹人間乎。乃託闔探之後報云。師之陰功極著。但所修本草多用蟲蟲水蛭之類。功雖及人。亦傷物命。以此一紀後方得解形。宏景乃以草木藥代物命。別修本草三卷。贖過觀此。則知傷物命以濟人。且有過奈何傷物命以養物乎。**附錄**鎮江軍士范某妻病癆瘵瀕死。有醫者云。用雀百頭。制藥末飼之。至三七日。服其腦當痊。然一雀莫減也。雀有死者。旋買之以充數。范依言籠雀。妻聞之。恚曰。以吾一命。殘物百命。甯死決不爲此也。奪籠放之。未幾病自痊。且懷妊生男。男兩臂中各有黑痣。如雀形。一飛一俛。羽毛分明。不減刻畫。○遇一微命。易救不救。**發明**佛典有云。我於

於阿僧祇身。供養十方諸佛。不如有人施畜生一口飲食。其福勝彼百千萬倍。乃至施與餓狗蟻子等。悲

田最勝。悲田者。大福田也。至哉佛言。亦可知眼前功德之爲重也。**徵事**楊寶年九歲。至華陰山中。見一黃雀。爲梟搏墮地。又困於螻蟻。乃取置巾笥中。飼以黃花。百餘日。毛羽成。飛去。後數日。忽有群雀飛鳴繞寶。是夕。夢一黃衣童子再拜曰。我王母使者。往蓬萊過此。數遭厄劫。感君拯養。乃以四白玉環遺寶曰。令君子若孫位三公。潔白如此環矣。後寶生。震震生秉。秉生賜。賜生彪。四世三公。咸以清白著。果如所言。○宋郊宋祁兄弟。同業太學。有胡僧相之曰。小宋當魁天下。大宋亦不失甲科。後十餘年。春試畢。復遇僧於鄜邸。僧執大宋手。驚曰。公丰神頓異。似曾活數百萬命者。郊笑曰。貧儒何力及此。僧曰。不然。肖翹之物。皆命也。公試思之。郊俯思良久曰。旬日前。堂下有蟻穴。爲暴雨所侵。群蟻繚繞穴傍。吾戲編竹橋渡之。得非此

乎。僧曰是也。小宋今歲固當首選。然公終不出其下。二宋私相語曰。一歲豈有兩魁。其言妄也。及唱第。祁果首選。時章獻太后臨朝。謂弟不可先兄。郊改第一。祁改第十。○永樂初。太倉天妃宮有老僧自外歸。見鵲鳴高樹甚哀。問之。則僧童探得鵲巢二卵。僧急命還之巢中。童曰。卵已入湯。恐無生理。僧曰。第還之。免母鵲悲鳴耳。後數日。忽出二雛。僧異焉。令童探巢。果卵生也。一木尺許。五色錯紋。有異香。持下爲佛前供。後倭人入貢舟。因阻風泊劉家河。入寺見木。問僧。僧謬曰。若能造。蓋後殿觀音閣者。當以與之。倭曰。我難久待。因與白金五百兩。後數年。倭復入貢。訪前僧已辭世矣。留寶作供。僧徒問香曷貴。曰。人死七日內。焚此香。死魂還體。聚窟洲所生還魂香是也。◎籠係禽畜。發明。彌正平賦云。痛母子之永隔。哀

伉儷之生離。匪餘年之足惜。愍衆雛之無知。長吟遠慕。哀鳴感類。音聲悽以激揚。容貌慘以顛頓。感生平之遊處兮。若壘篋之相須。何今日之兩絕兮。若胡越之異區。語皆悽惻。

徵事

鎮江鐵叅將部下卒獲一鴈

籠之舟尾。空中有一鴈隨舟悲號。將登岸。籠中鴈伸頸向外大呼。空中鴈忽下。二鴈以頸相交而死。鐵叅將聞之大怒。同舟兵卒各杖二十。

◎一微物未嘗擾人。取戲故殺之。

徵事

周昂晝寢。梁有燕巢三雛。呢喃待哺。昂厭之。飼

以蒺藜。俱裂胸死。後生三子皆啞。○陸孝政欲收一蜂房。不可得。以湯沃之。死無遺者。後爲巨蜂螫死。○杭州笕橋民婦某氏。性惡蟻。每見蟻循行。厨竈汙損。飯食輒燒殺之。又爲湯澆蟻穴。殺蟻無筭。後生子方孩抱。一日偶出外。婦見床間一黑團。驚視之。則其子

也。羣蟻攢啗無罅縫。身腫爛死。**附錄**正德年間北固山下有羣蜂擁蜂王出遊。遇鷲鳥殺之。羣蜂環守不去。數日俱死。楊文襄公一清聞之。令家僮葬之。表曰。義蜂塚。爲文以祭之。曰。嗚呼。惟義與忠。規天蟠地。忠表剛腸。義昭壯志。嗟哉。賣降倡亂之徒。陋矣。五鬼三桓之變。孰料義蜂。猶知尊主。不趨南北之衙。甘仗君臣之義。呼號積日。似泣主之戮於非辜。僵臥橫屍。如從王之戰而失利。依稀乎豫讓國士之風。庶幾哉田橫門客之義。余今舉而葬埋。聊以風乎斯世。誌此事。見微物之不可忽也。**○日間無故筆**

踢家犬

附錄康熙癸卯秋七月。進士盧紘任江南糧道。曾有屬邑解到餉銀二百餘兩。付該管漕

糧掾張瑞昌暫存笥中。忽失之。疑其僕吳勤送捕衙訊究。拷掠備至。未得情。瑞昌懼賠累。哀訴於城隍神。

次日瑞昌同房掾曹璘忽作神言呼瑞昌曰銀乃陸
賢盜去現藏樓下床底上有瓦蓋可速往取之吳勤
今日受累亦是一段因果陸賢前身孽重投胎爲狗
吳勤不應將大棍擊之又將滾水泡之今日冤受酷
刑正孽報也此事傳遍吳中許太史感應篇詳載之
○襄陽李信純家養一犬字曰黑龍甚愛之一日信
純飲酒城南醉臥荒草中太守鄭瑒出獵見野草深
茂命縱火焚之火大燔熾犬口拽信純衣撼之不醒
旁有一溪犬乃入水濕身近信純數步內將草盡爲
浸漬火遇濕而止大病甚遂死信純旁信純覺而知
之痛哭負歸聞於太守太守義之具棺衾以葬名其
塚曰義犬夫犬固賤物也然我待以恩則彼亦感恩
知義凌虐之
加。固宜戒諸。◎置買漁港爲業。每收港租五百錢爲
一過若買作放生池

則計價值百錢一功。

附錄

周存喜放生嘗作放鯉詩

末云倘若乘龍去還施潤澤功。後塲中試題爲白雲向空盡詩成苦於無結忽憶放鯉詩竟用二語作結主司嘉賞得中爲善獲報之巧如是

伎術行功格

總論

以伎術而行利濟之功。有比平人更易者。如醫之濟人。真是實德。星相堪輿之勸人。乘機多便。蓋終身不煩費錢。而施被無窮。功德隨時可見。不似平人之絀於力。阻於遇也。故聞鐘集取而特列焉。愚按徐氏家藏本。凡係醫者。於救濟條雜見之。若星相堪輿。則無明文。想統於勸化條之勸善阻惡。及言語條之心口如一。兩訓辭矣。然特列一條。尤易觸目。謹叅取聞鐘集所載云。**廣義**爲醫卜堪輿者。其術未精。輕以行世。自利甚微。誤人不淺。所宜痛戒。若術精而故以弄人。自壞心術。罪惡與陷害者同論。天必卽以其陷人者陷之。莫謂冥報之無憑也。惟星相家爲餬口計。取值無多。于人未嘗有損。則不在此例。然術未精者。則可恕也。若其吉凶明知。依寔直說。詎不足取重于世。而一味媚人容悅。已之

立品。固不必言。而凶而言吉。禍而謂福。令人無所忌憚。則以滋人之罪惡者。其過有不勝言也。與醫卜堪輿之。故意陷害者。何殊哉。

醫士貧富一體。細心審察。定方療一輕疾。不取酬一功。

療一關係性命重疾。雖取酬准十功。不取酬者百功。

若待極貧人。并能施藥不吝。另論錢記功。雖止一劑。不滿十文。亦記一功。

增註

按格中尚有記過之條曰。

醫家計利誤人命。百過。疑病妄藥。二十過。治病不用心。十過。蓋醫家直操生殺之權。非其他技術可比。為功易。為過亦易。可不慎諸。

徵事

金穰縣王叟以醫為

業。貧家病。雖夏日再三往。病愈不責一錢。其治藥最

審。泡洗不如法。不以授人。後叟夫婦年俱八十餘。子
四。孫二十。俱賢能。遂爲著姓。○山陰金輅。號仰軒。精
保嬰術。以濟世。終其身。不計財利。不避寒暑。不先富
後貧。凡求治者。卽急赴之。越俗醫家。多出入肩輿。輅
年八十。猶步行。曰。吾欲使貧家稍受此半錙惠耳。遇
有危症。貧不能服參者。竟自備。密投劑中。所活者無
計。後輅享年八十有七。夢金童玉女迎之。逝異香滿
室。後代簪纓隆起。○張彥明。善醫。貧者不受錢。或反
周之。富者以錢求藥。不問多寡。必多與藥。人有請者。
必速往。不計遠近。嘗雪夜赴人延請。家人止之。彥明
曰。彼病人。輾轉床榻。可緩須臾乎。一夕城中火起。周
迴燒盡。其居獨存。後子孫俱貴顯。○許叔微。常以登
科爲禱。夢神告曰。汝欲登科。須憑陰德。叔微自念家
貧。惟醫乃可濟人。遂精究方書。無高下。皆急赴之。所

活甚多。聲名日著。復夢神授以詩曰。藥有陰功。陳樓間處。堂上呼盧。喝六作五。是年登第六名進士。第五姓盧。唱名時。以事故黜。陞許第五。上則陳祖言。下則樓材。以神語合之。較然驗也。○滑世昌爲醫官。常以救人爲心。鄂人德之。夜夢本州城隍來訪。言此地有非常之災。君家亦坐厄。上帝以君用心慈仁。多所濟活。命救爾一家。但耗財耳。然亦不至凍餒。來日夜半。火作風迅。延燒無筭。滑居烈焰中。闔家無計自脫。忽有壯夫數十。着紫衣。排列火邊。驅滑一家登轎。適空處趨避。相看如痴。莫知所以。黎明尋至舊居。已爲瓦礫場矣。掇剔埃燼。得銀百餘兩。以資日用。始悟不致凍餒之言。鄉隣多燒死者。滑婦子僕輩皆全。僦宅城中。醫道復振。凡有危疾。捐藥救療。家業愈盛。子孫十世皆富。顏光衷曰。醫道之衰。同于質販。每視金如命。

視藥如金。誰肯時常捐濟。况耗喪之餘。方謀積聚。又誰肯不改初心。此天以火試之。卒以富倍償之。豈計較而得哉。○婦人楊阿刺。自幼貧病。晚亦狼狽。臨終自語曰。我前身本一醫人。失于詳審。有一婦人。自稱病蠱。不能辨其是孕。遽以荒花酒下之。婦人與腹中二子俱斃。是我一舉殺三人。陰官罪我。罰受女身。今已三世。恒爲賤隸。長困飢渴。多病少安。可語世之醫者。以我爲戒。○當塗縣有一外科姓徐者。醫富人江舜明。背瘡。索謝已許三百金矣。攻瘡旬日。法當潰膿。徐欲得謝。復以藥紙撚挿入。江呼痛。徐曰。當別以二十五金。贈我痛當立定。江之子大怒。堅不肯與。反覆爭論。乃許其半。時紙撚已入一更矣。及拔出。血湧如泉。遂死。江子訴於官。徐受刑將斃。行賄免焉。未幾徐病叫苦不絕聲。但云。江舜明莫打我。我固不是。令郎

亦殊誤事。如此數日乃死。韓子明曰。醫家中。惟外科尤多機險。富貴人遭之。鮮得平易放過者。儘有本可內消。而必令攻發。本可速愈。而必令延長。使其痛苦不堪。然後漸與醫治。其意謂不如此。則手段不見。酬金難索。譬之波平浪靜。一豎子操舟足矣。雖長年老大。奚所取諸。惟當風波驚恐之時。乃以頌舵工之得力。故外科醫人。欲得重謝。未有不於波平浪靜之中。用意蹙爲風波者。余見之屢矣。豈獨徐醫爲然哉。敢以勸爲醫者。慎毋操此惡心。而富貴人識此情弊。其待誠實之外科。亦不可不有以從厚也。○段承務者。醫術甚精。居宜興。非有力者不能屈致。翟公與叅政居常熟。欲見之。託郡守梁仲謨尚書邀之。始來。一富人病。求段醫。段曰。此病非五千匹爲酬。不可。其家始許其半。段拂衣而去。竟從其言。復以五十星爲藥資。

段復求益增至二百星始肯出藥載其所獲而歸中途夢一朱衣曰上帝以爾爲醫而厚取賄賂殊無濟物心命杖脊二十既寤猶覺脊痛令人視之有捶痕旣而家遭回祿憂恚而死○留餘堂拈案云醫人劉太初治薛司法妻差悞致死後數年白晝有緋衣婦人蒙首稱薛司法妻來求醫劉偶不在家人辭之劉歸途遇此婦叙前病症數劉用藥之悞劉驚駭回家入門而死謹按律庸醫殺人有故者斬其悞者以過失殺人論不許行醫然未有死法乃太初亦悞其而死於此婦者何也蓋其人必忽於審病輕於試藥其心幾以人命爲兒戲矣鬼肯釋之哉王法據理寬之而醫道始廣鬼神誅心嚴之而醫術始精皆主於救人而已矣又有詐輕爲重恐嚇錢財恃已專功嫉妬同道高擡體面忽畧貧窮讀書草率切脉粗浮藥味

不精。以病試方。送生入死。諸如此類。豈無若薛司法之妻者。蒙首而隨其後哉。醫仁術也。孫真人以之證仙。許叔微以之登科。其餘以良醫而子孫富貴者。不可勝計。無他。內盡其心。外精其術。斯可矣。

卜士常勸人免爭息訟。斷祈禳。勸人許願行善。莫用牲

殺一事。功。

徵事 江右卜者張一元。善揣測人意。向推筭多。不以法。或婚姻交易諸事。往往

受人密囑。故妄其說。而顛倒之。未幾嚼舌而死。凡爲卜者。當以爲戒。○嚴君平賣卜。與子言。依于孝。與臣言。依于忠。與弟言。依于弟。惟是尋常日用。因事指點。雖終日談學。而無講學之名。此言卜所以必推君平

歟也。

星士算人壽命短促運限困厄。勸人濟貧苦救物命延

入壽算增人福祿一入五十功。

發明昔郭道人精於談星。每日陰功可扶

其算。吉人依舊無凶。又曰。隨時與物行方便。縱犯凶星亦不危。蓋實有此理也。惟精於言命者知之。○真西山曰。我生不有命在天。得之不得曰有命。其爲委之命均爾。然一爲獨夫之言。一爲聖人之言。何哉。蓋命一也。恃焉而弗修。賊乎天者也。安焉而弗求。樂乎天者也。其言雖似。而其指不同。此聖狂之所以異也。今五行家者流。其工於推算者衆矣。然其於人也。有益焉。有損焉。知有命在。惟盡吾所當爲。以聽其自致。其順乎天孰大焉。非益乎。知有命在。竟忘乎惠迪從逆之旨。而苟焉以自恣。其悖乎天孰甚焉。非損乎。然

則以命語人。亦豈易乎。夫亦勉人以毋命之恃。而惟命之安。庶幾爲知命耳。○薛文清曰。星命家最悞人。君子得吉卜。固若常事。而不廢修省之功。小人得吉卜。則曰。吾命素定矣。雖爲不義之事。可無傷也。恃此而取敗者多矣。又曰。命雖在天。而制命實在已。有人於此。以星命家言之。謂其有永命之壽矣。然入水卽溺。入火卽焦。所謂永年者。不可恃也。不入水。火卽不焦。溺。豈非命。雖在天。而制命在已乎。

風鑑術高。勸人更換心腸。相隨心轉。挽回命數。貧可使

富。賤可使貴。一人五十功。

徵事如劉宏敬所遇相者。謂宏敬曰。君財甚豐。然更

二三年。大期將至。如何。宏敬聞而流涕。相者曰。夫相不及德。德不及度量。君雖不壽。而德且厚。至於度量

尤寬。且有二年之期。勤修令德。與或延之。夫一德可
以消百災。猶享爵祿。而况於壽乎。吾三載當復來。此
後宏敬以救蘭孫事。夢一衣冠者曰。君壽限將盡。某
感君恩。爲君請於上帝。帝許延君壽二十五載。而富
及三代。敢以告。宏敬猶未甚信。後三年。相者復至。迎
而賀曰。君壽延矣。請君自眉至髮而視之。宏敬側冠
露額。相者曰。吁。是有陰德。上動於天者。福慶蓋未可
量也。宏敬以所夢告。相者曰。昔韓子陰存趙氏。太史
公以韓氏十世而位至王侯者。有陰德故也。如君之
德。宜有厚報矣。按此相士。豈惟術高。其存心立見。亦
卓乎其
不侔哉。

堪輿家爲人擇地。美惡直言。不欺一語。終身如是。百功。

發明 勞曾三曰庸醫殺人固是可恨然醫誤止殺一人若地師之殺人并及全家真可畏也人生上爲先祖父母下爲子孫地理是第一要務稍不慎則覆亡隨之人有不信地理者何憤憤之甚也昔朱文公不信術數何嘗不信地理然則擇地之法將若何曰先眼力後看書欲眼力高必須驗舊地猶之取科目者必須讀舊墨卷也若堅持一說怪而且僻其不自誤誤人者幾希

費錢行功格

大概百錢一功。貧人極貧人偶爲之者。量力記功。雖十錢五錢與百錢者同論。

總論

凡用錢施濟。第一要無吝惜心。第二要無好名

心。第三要無望報心。第四要無自滿心。去此四心。則富者雖日費錢。自己常覺其未足。功德何盡乎。貧者或偶費錢。鬼神自覺其有餘。福報豈虛乎。然則功過格之論錢記功。不必盡以例拘。總視其心之誠與不誠而已。袁了凡謂善有半滿。譬如貯物于器。勤而積之。則滿。懈而不積。則不滿。其說甚確。昔有某氏女入寺。欲施而無財。止有錢二文。捐而與之。主席者親爲懺悔。及後入宮富貴。携數千金入寺。舍之。主僧惟令其徒回向而已。因問曰。吾前施二文錢。汝親爲懺悔。今施數千金。而汝不回向。何也。曰。前者物雖薄。而施心甚真。非老僧親懺。不足以報德。今物雖厚。而施心

不若前日之切令人代懺足矣。此千金爲半。而二文爲滿也。故曰凡百行善。貴求其源源者心也。心旣盡。未費錢已爲功。心未盡。廣費錢僅爲半。此惟明理者知之。**廣義**內典曰。施有四法。不得上妙果報。一爲欲而施。二爲瞋而施。三爲癡而施。四爲怖畏而施。復有三事。一先多發心。後則少與。二選擇惡物。持以施人。三旣行施已。心生悔恨。又曰非理求財。不以施人物。不淨故。如宰官枉濫人民。不順治法。而取財物以用。布施是假名施。又有不能供養父母。惱其妻子。奴婢困苦。而布施者是名惡人。不名義施。又有作諸福業。惟求名聞。傾家財物以用。布施及貧窮孤獨。訶罵驅出。不濟一毫。此名顛倒作善。癡狂修福。圓照上人見人有飯僧者。必告之曰。汝先養父母。次辦官糧。如欲供僧。以有餘及之。徒衆在此。豈無望檀那之施。須先

爲其大者。此等語。皆見權度之精。凡好施者。識此。庶幾不致有施而失之枉濫乎。

周給合族宗親。暨師友喪葬婚嫁。及衣食不足。

增 國費 錢行功

格中。不及兄弟。何也。蓋周給同胞兄弟。是爲一體。情尤關切。未有能漠然視者。故但論事記功。不復以錢爲計。

◎救善人重冤急難。◎免人良陷爲賤。及骨肉分離。◎

周濟同里中極貧鰥寡孤獨。◎周全窮途人士還鄉。◎

助貧人喪葬婚嫁。◎扶貧人危疾。◎爲極貧人代完官

錢私欠。◎布施路途乞丐廢疾年老者。◎周全貧人不

得已乞丐。仍令服業。○建義學教誨人。○建有嬰堂。收

養棄孩。○立義田義屋。○置義塚。○自建養濟院。夏季

五月十五日始。七月十五日止。冬季十一月初一日始。

十二月二十日止。收養廢疾及年老無依者。每人日給

米一升。錢十文。

過此二季。聽其隨便。趨活。若能收養終身。惟力是視。可也。

○凶荒設

厰施粥。○疫癘設局施藥。○夏日施帳。施茶。○冬日施

襖被。○葬無主柩。○造橋修路。疏河掘井。○修造大路。

涼亭渡船。○刻施善書化導人。○刻施良方濟人。○助
修積年傾圯聖神廟宇。○買放物類生命。

彙纂功過格第九卷

閨門格

總論

婦女惟守節最重。朝廷褒旌。鬼神欽敬。

其功非筆舌可罄。至若不孝公姑。不親愛夫

主。及邪淫無恥。皆王法所必誅。陰條所難追。鄉里所羞惡。滅德喪心已極。不得僅以過目之矣。茲編亦祇在尋常日用間。大要取夫和順慈良。儉約端謹。爲婦女之恒德。一舉一動。非功卽過。其間細微節目。始奉姑嫜。待子女。待婢僕等。有待於條分縷析者。槩從簡畧。可就男子格類推焉。○自古爲善。必自家庭而始。家庭須和氣多。戾氣少。乃爲鬼神庇佑。然戾氣之發。莫甚於婦人。小不能耐。便致家庭不睦。家庭不睦。卽廣行布施。積億萬功德。無奈過之折除者甚也。是以禮經諄諄婦女之條。功過格特立閨門之訓。正以其

所關者匪淺耳。爲男子者。固當誠心訓導。爲婦女者。尤須遜志聽從。虔奉此格。各自誠信遵行。合門好善。斯爲莫大之吉祥矣。○紫霞造福訣云。凡女人修善。不異男子。但女無外事。三從爲良。躬自行善。尤貴勸雙親丈夫行之。經預思量者。卽與同功。若受婦女勸化而善者。其功比婦女自爲善倍多也。娣姒姊妹有善。能交贊其決。功亦相等。所貴歡喜同志。無妬忌心耳。至若孝敬聚順。則身所自盡者也。勤修不倦。仙佛可致。富壽康甯。何難得哉。每見婦女不守家法。誤聽邪師。曾齋受籙。旣惹物論。亦無福利。甚非宜也。又如子孫有疾。祈神祭禱。動費數金。何如平日爲善救生。自得神佑乎。閨門內自有洞天福地。勉而行之。○女誠曰。古者生女三日。臥之床下。弄之瓦磚。齊而告廟焉。臥之床下。明卑弱主下人也。弄之瓦磚。明習勞主

勤也。齊告先君。明當承祭祀也。三者女子之常道也。謙讓恭敬先人後已。有善莫名。有惡莫辭。忍辱含詬。是下人也。晚寢早作。勿憚夙夜。執務理事。不辭劇易。所作必成。手跡整理。是執勤也。正色端操。以事夫子。清淨自守。無好戲笑。潔齊酒食。以供宗廟。是承祭祀也。三者苟失。何名稱可聞。恥辱可遠哉。○女有四行。一曰婦德。二曰婦言。三曰婦容。四曰婦功。婦德非才明絕異之謂也。幽閑貞靜。守節整齊。行已有恥。動靜有法。是曰婦德。婦言非辯口利辭之謂也。擇辭而說。不道鄙惡。時然後言。不厭於人。是謂婦言。婦容非顏色美麗之謂也。盥浣塵穢。服飾鮮潔。沐浴以時。不好戲笑。是謂婦容。婦功非工巧過人之謂也。專心蠶績。劬勞女紅。潔齊酒食。以奉賓客。是謂婦功。凡此四者言之甚易。行之甚難。子婦之大德也。

一功扶持父母公姑夫至危疾無厭倦心。一日一功能十五日不怠。

另加十功。**徵事**晉陵城東顧成娶錢氏女爲媳順治

甲午三月瘟疫甚盛轉相傳染有一家數口俱斃者有巷不留數人者令人神悸股栗病者親戚不敢過問成先得是疾諸子及婦凡八人俱伏枕待命時媳甯母家聞信欲趨視父母力阻之媳曰夫之娶妻原爲翁姑生死大事今翁姑病甚忍心不歸與禽獸何異吾往卽死不敢望父母顧也隻身就道成明見鬼神相語云諸神皆衛孝婦歸矣吾等不速避譴不小八人皆得活○夏侯孝女者滑州胙城人父爲鹽城丞歸喪明貧無以自存女歸邑人劉寂者數年生二女矣念父甚請大歸侍其父疾寂聽之旣歸事父母効甚事後母以孝聞居五年父歿毀不勝哀被髮徒

跣躬負土作塚。廬其左。寒不綿纈。日一食者三年。詔賜粟帛表門。後孝女卒。其女居母喪如母。蓋其感也。詔表世孝門。○杜珪爲武平令。忽病雙瞽。妻吳氏乃吳侍郎女。夜夜拜斗。祈告齊沐。毀容一日。遇方士爲之療治。復明。忽不告而去。題壁云。吾紫府真人也。特爲吳夫人救夫虔誠降此。**發明**秦定叟輯閩訓載俞新妻聞氏之事。詳論一段。誠爲剴切。聞氏少年夫喪。斷髮自誓不嫁。姑久病瘋。又失明。聞氏手滌溷穢。不怠時。漱口上堂。舐其目。日爲復明。鄉人爲之語曰。欲學孝婦。當問俞母。秦先生曰。人家最苦是貧而復病。聞氏以家貧婦而姑病瘋失明。此病不是一月兩月可痊者。其苦與累。可勝道哉。聞氏手滌溷穢。漱口舐目。毫無厭惡。惟致慇懃。由其心。惟知痛姑之狼狽。不復念已之困苦也。人只有一個念頭。這個念頭用在。

姑。身上看他做了一個人。在床不能轉側。便溺不能自如。有目而黑白不分。有口而甘旨全缺。呻吟痛苦。夜以繼日。我是他嫡親媳婦。我若不竭力扶持。誰人肯來看顧。設使我亦如姑病困。我亦不能不望於婦。如此轉展於中。自動哀痛憫惜之念而已。之困苦且相忘矣。若這個念頭用在自身上。以爲支撐人家。男子之事。今丈夫已死。兒子又小。如此半死不活之人。供養之外。又要伏侍。日復一日。有何了期。不若另嫁他人。聽他自便。或只顧自己。全不料理。致姑困頓而死者有矣。由前一念。便是孝婦。由後一念。便是惡婦。由前一念。雖同。是此境。亦覺相安。由後一念。則同。是此境。而有一刻不能甯耐者矣。○又曰。世有因親與夫之病而割肝割股。此傷生非理之事。斷不可爲。故不在旌表之例。夫手滌溷穢。漱口舐目。只此二事。能

效而行之。已是能人之所不能過人遠矣。常見割肝割股之人。多有拂逆夫與親之處。由他是出於一時感激。或僥倖與好名之心成之。◎凡事必請命舅姑。是以如聞氏者。中庸不可能也。

夫主不妄自專。

一事一功。

發明

內則曰。婦將有事。大

小必請於舅姑。孔子曰。婦人伏于人

也。是故無專制之義。事無擅爲。行無獨成。**附錄**陸麗京先生遣女特作新婦譜。當贈奩條析最詳。其首節曰。近俗不知道理。閨女出嫁。必要伊做得起。至問其所謂做得起者。要使公姑奉承。丈夫畏懼。家人不敢違忤。果爾。必是一極無禮之婦人。公姑必怒。丈夫必恨。羣小皆怨。且乘間搆是非。親戚內外視爲怪物。何人作敬。宗族鄉黨聞之。皆舉以爲戒。則世之所爲做得起。正做不起也。吾今有一做得起之法。先須要做。

不起。事公姑不敢伸眉。待丈夫不敢使氣。遇下人不
妄呵罵。一味小心謹慎。則公姑丈夫皆喜。有言必聽。
婢僕皆愛而敬之。凡有使令。莫不說從。而宗族鄉黨
動皆稱舉。以爲法則。則吾之所爲。做不起。乃真做得
起也。又曰。新婦之倚以爲天者。公姑丈夫三人而已。
故待三人。必須曲得其歡心。不可纖毫觸惱。若公姑
不喜。丈夫不悅。則鄉黨謂之不賢。而奴婢皆得以欺
凌我矣。新婦之善事公姑丈夫也。非止爲賢與孝也。
以遠。○阻夫爲惡。一言一功。若能致夫不爲。卽照夫
辱也。○阻夫爲惡。欲爲之過。准功。如夫所欲爲。犯
百過。力阻之。使不爲。卽記百功。徵事。福清文紹祖與
柴公行議親。旣問名。柴女忽中風。紹祖欲更之。其妻
怒曰。我有兒。當使其順天理。自然久長。悖理傷義。是
爲速禍。卽娶柴氏歸。次年紹祖子登第。柴氏病亦痊。

○樂羊子嘗于路得遺金以歸其妻曰妾聞志士不飲盜泉之水廉者不受嗟來之食奈何拾遺金汙行乎羊子捐于野而還有他舍雞入園姑殺食之妻不食而泣問之曰自傷貧不能供具使食有他肉姑慙而棄之○舅姑夫主教導聽從為一功○妯娌姑姪相

親相愛任勞推逸

一日一功

發明

曹大家曰婦人之

得於夫由舅姑之愛已也舅姑之

愛已由叔妹之譽已也我臧否毀譽一由于叔妹而人不能和之以求親其蔽也哉夫叔妹者體敵而分尊恩疏而義親能依義以篤好崇恩以結援使徽美頭彰而瑕過隱塞舅姑矜善夫主嘉許斯其美也**義**顏光衷謂子之不得於父或因後母或母亡而父有寵婢此時極宜小心婦有小姑者亦然要當一意

承順爲主。愚嘗愛李鄴侯之告廣平王曰。但盡人子之孝。如良姊者。惟是委曲順之。自可保全。真善訣也。因思婦女入人之室。面面生人。觸處荆棘。其所遭難處。常甚於男子。自非十分柔慧。安能善全其間乎。曹氏女誠和叔妹一條。可謂言之精切矣。如云人鮮無過。室人和。則謗掩于內。離。則惡揚。故須使之同心。若致乖傷。此蠢愚之人也。斯言何其洞晰事情乎。每見人家同儕聚處。不能謙順。或率意徑行。以貽罪訾者。比比而是。謂之蠢愚。誠切當也。昔賢論大臣處陰小蒙蔽之時。要當深自剋苦。至誠惻怛。舉動無失。有以孚信于人。使衆志允從。則何事不濟。是道也。豈惟朝宁之君子宜佩之。凡值難處之家庭者。其境相同。亦不可不識此也。以至誠之心行之。斯乃福德人所爲。卽不以至誠。而得此委曲之術。亦不失爲明智。夫柔

慧之與蠢愚二者孰得。
人宜何處乎。可以思矣。

◎待親戚隣佑往來禮文周

洽。欸節各當。

一事一功。

三功

貧婦勤務女功得錢以供養舅姑夫主。

一日三功。

師者。一日一功。

故事

淮陽陳孝婦年十六而嫁。未有

子。其夫當行戍。屬之曰。吾生死未可知。獨有老母。無他兄弟。備養吾不還。汝肯養我母乎。婦應曰。諾。夫果死不還。婦紡績織紵。以爲養。不衰。父母哀其少。將嫁之。孝婦曰。夫去時。屬妾以供養老母。妾旣諾之矣。夫養人老母。而不能卒。詐人以諾。而不能信。將何以自立於世。欲自殺。父母懼而止。卒養其姑。二十有八年。姑八十餘。終盡賣其財物田宅而葬之。終奉祭祀。淮

陽守以聞。詔賜黃金十斤。復其家。○漢水楊孝婦。適寒士。雍有章。有章早逝。矢不他適。及囊篋傾空。姑老且病。媒妁日至。婦曰。人之所慕者色耳。妾忍棄晚年之姑。忘結髮之夫。蒙面事他人乎。乃自斷髮。喪面。以婦功。自給養姑。六年。姑死。禮葬之。有賊竊其所藏梓潼帝君遺陰兵。執賊于市。持所竊告于人。曰。此孝婦楊氏物也。○章憲文妻董氏。早喪父。甫十三。來侍姑。莫斗室中。寂不聞聲。十九始廟見。憲文已爲諸生出。館穀餅粟。無兼旬。早夜絀紡。易米炊進。其姑嫜餘。鑑底焦飯。乃自食之。翁竹梧公雲。鳳性嗜飲。念無資。每呼新婦。晚且止酒。氏必曰。酒已溫矣。實未嘗酤也。密遣隣媪急賒。取滿壺。侑以菜羹。家故有錫徧提。時質酒家。而薦瓦缶。翁問故。輒佯解之。奩蓄一鏡。典錢不能取。取盆水自照而已。夏帳冬綿。必先取適于姑嫜。

家數遷徙艱苦萬狀。甌釜餅鉢。刀砧床几之類。一
親自檢括。手掖老人行。笑然無一婢僕。然晨昏之養
無缺。及憲文舉進士。奉至京邸。復至淮。稍得奉卮上
壽。而翁病。姑繼之。氏夜不交睫。起坐展側。跪而扶之。
翁至。哽咽泣謂。而爲婦廿載餘。良苦。願而有婦如事
我足矣。里黨稱其撐持貧苦。久而靡怠。真孝婦之傑
出者。○見夫有憂或怒。善爲勸解。

徵事唐長孫皇后性儉素。好讀書。商確獻

替。裨益宏多。太宗或以非罪譴怒宮人。后亦陽怒。請
自推鞠。因命囚繫。俟上怒息。徐爲申理。由是宮壺之
中。刑無濫枉。太宗一日罷朝。怒甚。曰。曾須殺此田舍
翁。后問故。帝曰。魏徵每事廷辱我。后退而朝服立於
庭。帝驚曰。何爲若是。對曰。妾聞主聖臣忠。今陛下聖
明。故魏徵得直言。妾幸備數後宮。安敢不賀。帝怒遂

釋又房玄齡以譴歸第后疾篤與上訣徐曰玄齡事陛下小心慎密苟無大過願勿棄之仍願陛下親君子遠小人納忠諫屏讒慝省徭役止遊畋妾雖沒于九泉誠無所恨及崩太宗哭之慟或有以天命止之者太宗曰朕非不知天命而為無益之悲但入宮不復聞規諫之言失一良佐故不能忘懷耳

五功 公姑有急出奩物應用。

一事五功。被典賣不還而無怨心者。另記所值百錢。

一功。夫性粗暴每事能委曲善處。

一事五功。**徵事**和州有一居民養鵝

百餘隻。偶一日食其親隣稻穀。隣打殺其鵝。至五十餘民婦見之。始亦怒。次乃思曰。設我與彼成訟。力亦能勝。但所費必多。且我夫今已醉臥。設若知之。或起毆打。尤為不便。遂命家僮收拾死鵝。醃之。次早隣人

忽自暴死。其夫醉醒聞而嘆訝。婦乃以昨事告之。夫深感曰。汝若昨爲我說。我乘醉力必毆打之。不幾成人命乎。乃設酒肴。集親友爲慶。共美婦之賢。唐時曰。養鵝非善事。隣人一怒斃五十命。凶惡相當。鬼神原欲並誅。賴婦人一念能忍在惡業中。遂能保全。夫之身家性命。真是回天之力。凡爲人婦者。所宜視倣也。

◎祭祀主中饋。致敬盡誠。

十功 勤儉操家。照管周備。內外歡悅。

經一年爲十功。徵

蔣康齋之配也。康齋以醫自業。家事有無。一切不暇問。而蔣氏故貲又素薄。張爲之躬操筯。鑰搏節。盈縮。卒能化匱爲豐。又時時潔酒肴。饗賓客。無吝色。康齋是以無井臼之累。而得專于醫。爲時聞人。張性仁儉。

嫁時一簪一珥。悉易爲紡織之貲。勤于女工。率至夜分。天未明則起矣。晚年受諸子供養。每進豐膳。必戒曰。毋以奢故耗產。年八十餘耳。目行動如常。躬率女僕。春秋蠶織。未嘗以老自休。居常撫諸子孫及臧獲。顏色溫然。未嘗見其叱咤聲也。臨終呼諸子孫訣曰。汝兄弟叔姪。必相與和睦。持門戶。吾其瞑矣。嗚呼。孺人始終以持門戶爲心。爲婦于家。猶爲臣于國。若孺人豈非所稱公忠盡瘁者乎。○高安令朱道行妻祝氏。少伶仃孤苦。年十三。卽歸朱。依其姑吳氏。勤慎當吳意。姑婦也不啻母。若女。家貧無他臧獲。吳泔米祝炊薪。吳操臼。祝汲井。吳縫紉。祝澣滌。衣食之需皆手出之。吳性儉。焚燈撚草。細如髮。爲省膏也。焚茗不更舉火。出諸飭。甕家法類如此。吳以是傳祝。祝以是傳其婦徐。三世恪守如一。曰祝之夫及徐之夫父子同

年舉孝廉門闌始大祝孺人操作如故客有使叩高
安公者值他往欲傳致內適祝孺人提甕出汲衣大
布衣足躡芒屨客使謂爲家媼曰媼爲我傳語太夫
人安在祝曰我是也使大駭自愧口失言孺人之事
其夫也有順無拂卽與兒媳若孫男女語先爲溫顏
笑容語乃發馭下亦然終其身無怒色毋論訕言鞭
笞也隣媼及穉子至稍與糠粃之屬乃快垂老猶手
自炊薪具食雖盂羹孟蔬計家口多寡無貴賤少長
必均適口宗戚閭黨有貧者周其急脫衣飾勿靳惜
遇祭祀辨明起灑掃庭戶滌几席治膳必潔且熱曰
鬼何知食惟得氣爾貧家縱不得明粢豐盛奈何不
以氣妥先靈乎常茹素勿殺牲著爲訓示後人古所
謂溫良恭敬寬裕慈惠若祝孺人真無忝矣道行與
子同發示子書曰家本寒儉幸父子列衣冠此三代

母德所致。蓋指其祖母金及母吳。及室人祝云。爲夫稱舉之如此。誠有以心服其賢也。祝之婦徐氏亦賢。克承其姑。徐故習豐腆。旣歸儒門。貧若固有。躬役柴水。及緝緝細務。不遑朝夕。所生子女。左右抱持。嘈啐索食。艱苦備至。自始迄終。理家務。勿使身有餘力。篋有餘貲。迨稱未亡人。喪葬婚嫁。數大事並舉。力不勝枝梧。多貸錢。每當歲除。索者盈戶外。徐孺人躬竭蹶于內。勉其子。館穀于外。凡六年。貸錢清其子。一是字近修。登壬午賢書。近修常述。館于葛氏時。一日歸廚。無握粟。僅餘糠粃三升。雜以鶩腸菜作餅。余及妻妹對食。味苦澁。妻且咽且吐。惟食母以四粉菓。母半與幼妹。易餅食之。曰。兒誠孝。是亦甘旨矣。姊壻祝緝季聞而嘆曰。賢哉朱子母。日用錢十五文。日不再火。夜無膏。嚮晦輒息。其貧如此。而母安之。卒能清其逋。豈

非難哉。朱氏累世皆賢配。嗚呼。可謂盛矣。**附錄** 戚母周氏進士戚如圭母也。少喪父母。以孝聞。既歸戚生。姑高夫人臨諸婦甚嚴。無當意者。母始盥饋則悅之。已高患風痺。母與俱臥起。扶持終其身。其後戚生卒。四子一女皆幼。爲生難。母攻苦食淡。最諸子于學。孝經論語率口授。米鹽薪芻之問。不。至於其耳就外傳。反面必課所業。問所與居遊。爲兢兢。勤女事甚力。諸子曰。晨省已。僕僕箠箠。墮間理蠶事。夜分誦習。倦欲寢。壁後機杼聲。軋軋未絕也。絲入衣不足。又縷絮緝絕。佐其闕。天暑汗浹背不休。諸子勸少憩。則曰。吾職也。其敢廢乎。性慈祥。雖呼指僕婢。如恐傷之。歲時祭享。雖甚病。必自力供具。晚歲如圭舉進士。次子遊太學。間里相慶。而母泊如也。按戚母爲大儒呂成公所稱。以爲女美婦德。母道三者兼之。卽其辛苦持家。無纖

毫求適之意。非自強不息者。曷能之。

三十功 父母貧困勸夫迎養送終

一年爲二十功。能盡孝者。另逐日記功。

附

錄

緹縈太倉長淳于意女也。意犯罪當刑。有五女相對而泣。意歎曰。生女不生男。緩急無可使。緹縈傷父之言。隨父詣闕上書。願爲官婢。以贖父罪。使得改過。

自新。漢文帝憐之。釋意。秦定叟曰。人家父母生女不喜。只爲緩急無可使。五字人家女子不能盡孝。只爲無傷父之言。四字試思父母鞠育。男與女同。乃男成人而娶婦承祧。女成人而于歸他室。罔極之恩。何處可報。世間女子。習焉不察。常有以嫁贈不足。反怨懟其親者。弗思耳矣。今勸舉世女子。無論父母無子。如淳于之當刑。應動傷父之念。卽父母有子。不至如淳

于之當刑而緩急無可使之時。一生何啻千百已爲
父母之子。而或絕不相聞。而或聊爲永歎。老親皇皇
一身安坐。苟一自反。何以自存。夫不能自存之心。卽
傷父之言之心也。苟充此念。卽爲緹縈。不難卽不爲
緹縈。相去亦不遠矣。○又曰。天下女子。但知有夫。不
知有父母。但知顧子孫。不知報父母。習染日深。至在
家時。以傳舍視其家。出嫁。竟置父母于度外。以爲此
昆弟事。非我女子之所知也。父母之家。若有可欲。則
曰我獨非父母之所生乎。則起而爭之。父母之事。若
有相涉。則曰人各有家。安能兩顧。稍稍分憂。卽有德
色。在爲賓爲主之間。操可進可退之勢。無怪乎兄弟
以姊妹爲蠹客。父母以生女爲贅疣。生女之日。弔而
不賀。殘忍之夫。至以溺殞。有父子之親。而忘恩義之
實。良可悲也。余沈姑母博通經史。善事舅姑。每語余

曰。自恨爲女子。不能竭力事父母。一生精力爲他家作計。不能不爲歎然。已酉歲葬先祖荆涵公。姑年已七十餘。術者以生命相剋。戒勿臨穴。姑卽泣然慟曰。脫我爲孝子。亦將不臨穴耶。立命肩輿。卽登山俯仰。悲號。嗚呼。此豈流俗人所見及哉。

三十功 父母公姑無故暴怒苛責。而能順受。無忿色怨。

言

一事爲三十功

徵事

程彥遵事母至孝。母性嚴厲。

惡彥遵妻。逐出之。彥遵方壯年。承順母意。終身不

娶。其妻賢而被逐。畧無怨語。歲時問安。盡禮不輟。獨居守節。始終不改。士大夫爲作孝烈傳。噫。凡爲婦不孝。

有可逐之罪者。當其未逐而先有怨恨之言。真程妻之罪人矣。**發明** 秦定叟曰。大抵父母舅姑不能無偏。

爲子與婦者。惟有不氣怡聲。以異父母舅姑之憐而愛之。不可。但見他不是。似乎相抗。以重其怒。曹大家女誡云。然則舅姑之心奈何。固莫尚于曲從矣。姑云。不爾而是。固宜從令。姑云。爾而非。猶宜順命。勿得違戾。是非爭分曲直。此則所謂曲從矣。故女憲曰。婦如影響焉。不可賞。秦先生推論之曰。易曰。二女同居。其志不同行。故其卦爲睽。大約天下高明之人。能容柔暗。陰性柔暗。多不能容婦姑同處。易生嫌隙。非必皆一人之過也。今世婦人中才以下爲多。中才以下之人。不能見己之過。極易見人之過。彼此各見其過。彼此皆不能容。然婦姑不相能。而每責婦以不孝者。此天下之大義也。父母未必盡無過也。父母有過而爲子女者。欲與之持平。可乎。聖人只教人恭敬謙讓。克己自反。並不曾教人必與人持平。與常人且然。況于

舅姑乎。

廣義

按白文順受無忿怨。兼父母舅姑而言。

若女誠則專爲婦之事。姑者言之矣。要之無過苛責。以母加女。則爲偶然之事。以姑加婦。每多成見。據胸此在爲婦者尤難也。夫爲人婦者。有婦之道。爲人姑者。亦有姑之道。婦以順受爲功。姑必當以苛責爲戒。功過格因有子女條。故閨門格中。不及爲姑之道。然姑乃婦之表帥。關於家政不淺。愚敢于此條之下。特誌閨訓一則。願天下之爲姑者。警聽焉。○甄后事寡嫂謙謹。母待嫂過當。后數諫。母兄不幸早終。以大義言之。待之當如婦。愛之宜如女。如母感言流涕。秦先生曰。嗟乎。待之當如婦。愛之宜如女。此待婦名言也。豈特待寡媳爲當然哉。余觀人家女子。遠父母兄弟。孑然一身。仰庇舅姑。托身夫子。其情亦大可憐。爲之姑者。當念其未諳家務。曲爲教導。舉目無親。曲爲周卹。

一切事務只宜恩過于義。使爲婦者忘離新之苦。有依戀之誠。卽一家興隆之基矣。有等婦人。傲僻成性。不知教婦初來之方。以爲爲姑必須嚴厲。則婦始畏懼。過爲矜莊。動加裁抑。俾無容身之地。積成睽隔之形。甚至偏聽子女。縱容婢僕。咆哮終日。咒詛不堪。致使婦之强者忿戾以相持。弱者飲恨而致疾。子之不顧名義者。佐婦以對親。子之稍習倫常者。愁居而懾處。一家如此。亦何吉祥之有哉。我正告世之爲姑者。人家媳婦。上承宗祧。下蔭苗裔。祖宗子孫賴之。關係非輕。降生身父母之服。行舅姑三年之喪。離父父我離母母。我情義非輕。我昔離母家。情緒皇皇。與人撫恤。豈子婦獨不然乎。接引誘掖。正在此時。我欲用婢僕。委以重任。必加深恩。豈今子婦反可輕乎。撫育顧復。正在此時。如此而子婦不勸者。未之有也。古人云。

爲人父止于慈。余謂爲人姑亦止于慈而已。教子嬰孩。教婦初來。女子性氣。大概柔弱。初爲新婦。膽力未充。如離羣之鳥。進退張皇。相其行藏。嬰孩不遠。祇須示之以所未曉。悉之以所未知。一止于慈。恩過于義。則親情自浹。教亦易施。不必過于作意。反使情義乖違也。世人多昧爲姑之義。至使相傳見姑如閻羅王。如提學歲考秀才。如親臨上司。使一家藹吉之氣。索焉都盡。良可歎也。○愚按秦先生之論精矣。因更取盡倫格中子女條讀之。見其間以任意苛責爲戒者。不一而足。孰謂爲姑者。不有明訓之宜凜哉。◎

遇事輒勸夫爲善。及贊助夫爲善。經年無怠。

一言一功外。另

加三十功。○發明。明太祖嘗述高皇后之德。謂侍臣曰。家之良妻。猶國之良相。豈忍忘之。○永樂后徐氏嘗

諭諸命婦曰。妻之事夫。其道豈止衣服餽食。必有德行之助焉。古之公侯夫人及大夫士之妻。助成其夫之德化。有形于詩歌。有載諸史傳者矣。古今人豈相遠哉。常情朋友之言。有從有違。夫婦之言。婉順易入。

五十功

妯娌和睦。終身無間言。

若待已非禮。而能順受者。每一次加十功。

徵事

唐張孟仁妻鄭妙安。仲義妻徐妙圓。皆敦義睦。徐富鄭貧。各忘形迹。從不以相形介嫌。恒于一室紡績。有所饋。俱納于姑。臨用。則請取之。不私爲已物也。鄭歸甯。徐乳其子。徐歸。鄭亦如之。不問孰爲已子。子亦不知。孰爲已母。家猫爲人竊去。犬哺其兒。人謂和氣所感。太平間表其門曰二難。以爲妯娌師法。

附錄

昌化

章氏兄弟俱未有子。其兄抱育族人一子。未幾自舉一子弟曰兄既有子。盍以所抱與我兄。以告妻。妻猶

在蓐乃曰。未得子而抱之。甫得子而棄之。謂何。且新
 生那可保也。弟請不已。嫂曰。不得已。甯以我新生與
 之。弟不敢當。嫂竟與之。二子皆成立。長曰栩。次曰詡。
 栩子樵。詡子鑄。鑑相繼登科。睦婣之報如此。顏光
 衷曰。婦人私子至切。况又艱嗣。乃肯捐以與叔哉。其
 姊妙之一體。不言可知矣。若不忽棄嗣子。尤人情所
 難能也。

◎終身綦縞自安不服華飾

徵事唐正之妻王
 氏貴家女也。奩粧

極盛。既嫁。見其夫家素尚朴雅。遂解去其所御金簪
 珥。而裝其華衣。若以盛麗為愧也。正之亦世家子。祖
 為給事中。父為郡守。兄即荆川先生。科第奕世。不乏
 使令。而王氏于中饋。如紅。率常身先諸僮婢。其所解
 去金簪珥。又以之易銀為本。而經營什一之息。拮据
 勤生。若素處窮約然者。真難及矣。

附錄宋朝立春日

翰林書春詞剪貼于禁中門帳溫公承旨其詞皆寓
規諫皇后閣五篇其一曰春衣不用蕙蘭薰緣領無
煩刺綉文曾在蠶宮親織就方知縷縷盡辛勤大賢
用意雖小必有深情母后不敢恣為華飾凡為閨閣
者可
知。

易舉止端詳不妄言笑謹守中閨不輕露顏貌

發明
曹大

家曰女憲曰得意一人是謂永畢失意一人是謂永
訖所謂得夫非佞媚苟親也專心正色秉禮居潔耳
無妄聽目無邪視出無冶容入無廢飾無聚狎羣輩
無闕視門戶此可以得夫矣動靜輕脫視聽偷狹入
則亂髮壞形出則窈窕作態言所不
當道觀所不當視非專正之道也
◎助夫主以義

方教子成立

增註 渾舉言之故列百功或以日計或以事計則備於男格子女條至如造就

子孫爲盛德大器則不止于成立其功又加記矣

事

蘇明允洵妻程氏好讀書識大義明允少豪不悅

學中歲發憤思自力念無以爲生程曰君苟務學我不以治生累君也罄服御鬻之治餽餉而明允得篤

意於學二子軾轍幼親教戒之曰汝讀書勿效兒曹

輩欲以書自名而已嘗夜讀東漢范滂傳軾慨然起

跪請曰兒願爲滂大人許我乎母喜曰汝能爲滂吾

不能爲滂母乎後二子皆忠直敢諫諍母教然也夫

人善轉移治生資饒給則嘆曰積之且將愚子孫諸

族媚孤窮者悉嫁娶賑濟之人有急周焉長公一生

達識疎財蓋亦有所稟承云

發明

勞曾山曰易曰家

人有嚴君焉父母之謂也父義母慈母何以亦稱嚴

蓋母之不嚴。家之蠹也。竇上下之分。庇子孫之過。亂
內外之別。嫚帷簿之儀。父雖嚴。有不能盡察者。必父
母俱嚴。內外齊肅。然後父子兄弟夫婦之間。各盡其
道。而家道正也。故曰。家不難於有嚴父。而難於有嚴
母。不難於有嚴母。而難於有順父之嚴。母父所振飭。
母奉以行。而後家道之正。無或有不正者。以敗之。其
嚴也。乃所以爲順也。故彖傳曰。嚴君。而六四之傳曰。
順在位。苟或不順。是二君也。其能治乎。○顏光衷曰。
婦人深愛而不知大義。見己子與他人子。或同姒之
子。相爭競。則必占己恨人。卽自家子而少長互異。偏
護過多。不知教以禮遜。致積相讐恨。家門不睦。或見
丈夫責子。又與作鬧。意欲樹恩。甚則欲其子不孝父。
而孝我者有矣。夫不孝父。豈能孝母。又偏愛之子。反
多驕蹇。刻責之子。實爾孝順。而意向旣乖。不自知也。

且復轉其夫縱之。如此則賢愚是非。安得不顛倒哉。故婦人之慈。過於丈夫。而其猜疑同異。亦復甚於丈夫。若夫若子。復不知大義。則爭亂立見。尚須自克其偏心哉。又曰。有子而朝廷賴之。鄉里愛之。宗族親之。則愛子至矣。不然而一母庇之。叔伯兄弟惡之。鄉里斥之。或至破家蕩產。凌競取禍。可謂愛否。故不可不知大義也。**廣義**秦定叟曰。人家興廢。全看子孫賢愚。子孫固須自教。然師傅必不可無。婦人知敬重師傅。尤是第一。正務蓋男子只綜其大概。館中飲食起居。檢點周到。全在婦人。又孩子以母旁爲逋逃之地。母性嚴明。便無規避之方。教自易施。嘗見人家。丈夫極敬禮先生。婦人却全不照料。丈夫極重望兒子。婦人却一味姑息。此最害事。余有一友。係農家子。其母每於先生初進館時。預織綿紬一疋。自送先生云。願先

生加意教訓。兒子其子後卒登第。此母平日待先生可知。一友訓一頑徒。大用夏楚。其性稍馴。此徒忽病。病痊進館。使者白曰。主母拜上相公。甯使官人讀書。無成。求相公免打。其子竟不通終身。此二事。余所目擊。特舉以告。

◎父母不發奩資出嫁。無怨望心。

發明

世之爲母者。

男子

仕而事君。身非親之身矣。女子嫁而從夫。則此身爲夫家之身。故父母生女。視爲虛花。誠虛花也。衣之食之。教之誨之。孩提抱持之。疾病保護之。費幾許恩勤。無非爲他家鞠育。女子而思及此。有不愴然于心者哉。即使無纖毫之奩贈。其累父母于未嫁之前者。方不知所以報之。而尚忍有計較之私。責望之意。斯女也。豈復能孝公姑。事夫子哉。然而世風之偷也甚矣。不惟爲女者以粧奩爲固然。凡爲公姑者。孰不以望

於其媳。凡爲丈夫者。孰不以望於其妻。胥家庭爲言利之家庭。而欲求戾氣不形。和氣致福者。未之有也。○合下一條觀之。一則致怨於夫家。一則致怨於父母。無非於利上起見。强者絮叨而悖詞。弱者悲傷而飲泣。竟不思已之報父母者當若何。已之事公姑者當若何。而惟于父母公姑之待已者。恒介然而不能釋。此雖性情之離。而未始非習俗之蔽也。○公姑娶非明於大義。純然孝誠者。豈易言無怨哉。

婦不成禮。不出怨言。○執喪營葬。助夫盡禮。○夫處

貧困。能道義慰勉。一無怨謫。

徵事

桓少君。鮑宣妻也。宣嘗就少君父學。父奇

其清苦。妻之。齋資甚盛。宣不悅。曰。少君生富驕。習美飾。吾貧賤。非所當也。少君曰。大人以先生修德守約。

故使侍巾櫛。既事君子，惟命之從。於是悉歸侍御服飾，更著短衣裳，與宣共挽鹿車歸鄉里。拜姑禮畢，提甕出汲，修行婦道，鄉邦稱之。○京兆尹王章貧時，疾病無被，臥牛衣中，與妻訣而泣。妻諭之曰：「仲卿，今京師尊貴，列朝廷，誰能踰仲卿者？」卽病困，當激昂自起，何當效兒女？子涕泣相向。耶章悚然起，卒成名。○龍游徐孺人，父初歿，母欲許富家兒，緩不成服。孺人號慟欲死，母乃止。既終喪，信安劉必明知其賢，往聘之。無何，劉得暴疾，將危，親戚咸爲憂之。孺人曰：「已許嫁矣，復何疑？」劉病愈，乃歸焉。頽垣敗壁，蓬蒿蕭然。孺人機杼佐之，雍如也。劉有弟富，以孺人託其弟遊學遠方。弟不能養，孺人與一婢績紉，自給。嘗遺書於劉曰：「老樹一株，綠陰滿窓，頗足自適。幸無念我，終不言弟過。」劉後歸，一日懷白金數銖，徐怒曰：「妾以君爲賢者。」

今安所得金乎。劉出書。則諸生所具束脩也。乃受之。劉爲安鄉令卒。士友私謚曰廉靖先生。妻之助也。○進士陳志行。其配曰董恭人。當志行爲諸生。貧特甚。居荒村中。時時午不舉火。志行常喜醉歌。以舒其不平。經旬缺不能供。時端午節。出戶見村人蒲觴箸黍。紛相問也。志行發憤曰。佳晨遂無一觴。妻孥樂乎。入見董。恭人無慍色。志行喜曰。此真吾妻矣。日煮野菜羹。相勉曰。他日無忘此滋味也。志行歷仕郡縣。以廉節稱。亦恭人有以相成云。高景逸先生曰。今夫豪傑之士。當窮困無聊時。不難浩浩遊人世間。彼俯已自視。固知其不終是也。顧獨難於入宮見其妻。室人之謫。詩人咏之。所從來久遠矣。豈獨買臣季子婦乎。志行荒村五日。何異陶令重九籬邊。彼其夫耕婦餉。此乃夫讀婦炊。曾怡然不以爲意。令其君子意韻自遠。

卒成令名。宜志行之不挫不撓。爽然於富貴之際也。恭人之助。豈眇小哉。◎夫貴顯後不

求紛華沾潤成夫廉潔

徵事

羅公雙泉之室李宜人

雙泉以諸生遊學於白河。宜人匍匐憔悴以佐朝夕之急。雙泉舉進士。歷郡守。清介自持。宜人小心奉約束。惟謹。其苦楚淡泊。如在白河。時至雙泉解官歸。宜人篋中皆故貧時物也。無一增者。雙泉爲兵曹時。閹瑾張甚。雙泉以奉法數忤瑾。瑾銜之。數使人伺雙泉。雙泉於是日夜留曹中治文書。不敢歸。而室人獨擁戶。嬰馬矢。買魚肉以餉雙泉。而自與諸女奴食脫粟。或雜以稷菽。有旬日食不肉者。瑾伺之數月。亦竟無所得。及雙泉在鎮江。宜人携女奴日往後園掘野蔬而食之。嘗從諸寮婦飲。諸寮婦皆冠珠翠。明鐙釧金。

纍然宜人。凡再受封。至不能具冠。又獨衣故貧時衣。以往。逡巡席間。諸寮婦以爲苦也。密勸以賂。宜人矍然曰。吾安得聞此言。且不知吾夫耶。已而女驢有私獻金器飾者。蓋乘雙泉所不覺也。宜人痛誅絕之曰。而不知吾夫耶。唐荆川太史曰。余觀李宜人行事。爲之慨然而嘆。蓋嘆吏之漬于墨而潰其防也。然而潔志好修之士。不宜如是其少。豈亦有所累焉。而不能自免歟。且夫陰柔之性。嗇而耽于飾。牀第之言。昵而易以售。向非剛士。孰能自免于此。卽有能免于此。而或窺隙揣空。乘其耳目所不覺。而陰穴之賂。幸而覺之。又牽于愛。而有濡滯不忍之心。往往壞名而失志。以致于敗。可憐也已。故內有采蘋之節。則外有素絲之風。內有交徧之謫。則外有終窶之怨。雙泉公固潔志好修。剛而不惑者。而宜人之助。蓋亦多焉。○李文

節致政歸卒之日。所遺宦橐僅四十四金。語林夫人曰。以二十金治木。以二十四金治喪。夫人唯唯。惟謹。時泉州守蔡公。公所舉士也。覓上次二副杉枋。以備夫人選用。林夫人致謝曰。治木治喪。太師原有成命。侯豈不知。太師生平。平。往復再四。夫人終執前議。蔡公曰。昔門人欲厚葬顏淵。夫子不能禁。豈某麾守茲土。而敢以儉薄待吾師乎。夫人鑒其意。肫篤。因俞其次者。夫人生於永春。之名族。乃翁生而奇之。嘗走郡城。訪知友許東溪。爲覓快壻。東溪卽以文節對。時文節年十四。東溪遂爲訂盟。與文節公砥礪清苦窮達始終若一。可謂賢配矣。**附錄**曹女者。尚書郎脩古女也。脩古知興化軍。卒。官僚吏醵民錢三十萬致之。曰。以供窆。女曰。父奉身約而廉。今亡矣。葬之豐儉。獨稱家有無。治具而受私遺焉。非父志也。告其母辭焉。僚

吏曰。即營葬有具。請以嫁公女。女曰。吉凶有常禮。男女有常位。父歿用於喪。且不敢。而曰以爲嫁。不亂常禮乎。以室中而受門外之私遺。不亂常位乎。卒不受。君子曰。知禮。

三百功

懷孕時加意敬慎。口不發惡聲。耳不聞惡事。目

不視惡物。不妄飲食。不妄勞動。常懷敬畏。畏天地和好。

一室慈愛物命等心。數月中無少怠。

徵事 太任者文王之母也。太任

之性端一。誠莊。惟德之行。及其有娠。目不視惡色。耳不聽淫聲。口不出傲言。生文王而明。聖教一而識百。君子謂太任爲能胎教。○易簡錄云。凡受胎三月。稟氣未定。逐物變化。故妊娠者。須常聞賢人君子嘉善言。

善行。調心神。和性情。謹嗜慾。節飲食。慎起居。庶事清
淨。則生子端正。壽考和順。安祥聰慧。無疾。所謂胎教
也。有此根基。則日後培養自易。欲昌大其後者。當于
此畱心焉。**附錄**產寶有云。婦人受孕之後。最宜淨房
幃。兒不受火毒。今世男婦。受胎之後。不異寢處。蘊火
害胎。且夫胎元之形。僅一臍帶繫母左腎。名紫河車
蒂。甚微甚脆。孕婦謹慎起居。胎元安穩。猶菓熟蒂落
原無艱難。若不知禁忌。蒂斷腎傷。猶擊撥生菜。墮損
可虞。尚
慎之哉。**◎化夫主行仁成德。****徵事**呂氏許升妻。升少
業。養姑。數勸升修學。每有未善。輒泣涕進規。呂父惡
升。呼女改嫁。女終不肯歸。升感激自勵。乃尋師遠學。
遂以成名。閨訓曰。近世子弟。從父母之言。不如從妻
之言。所以男子婚後。每有一番變易。所苦女子又多。

失教。不能相夫之善。而反長夫之惡者。多矣。世之女
子。須知丈夫爲終身所托。關係匪輕。所遇果君子也。
當敬而勿違。如不幸而遇許升母。忘升妻之行哉。
沈日宣曰。世俗之爲夫婦者。不過惑溺于私。狎昵于
欲而已。離居眷戀。其所屬望者安存。晤對綢繆。其相
勸勉者何語。甚而父兄教督。床第非所樂聞。師友從
遊。閨幃若爲恨事。不知夫子揚名。分榮不少。良人敗
檢。貽慮偏多。故識大體者。勿徇目下之歡娛。懷永圖
者。必策終身之究竟。箴規
庶以不忘。匡贊于焉攸賴。◎視庶出子如已子。撫養

教導成立。

敬事

若不令認其生母者。非前妻所生子女同。
鄭夫人。太保李公鎰配也。生一子繼

先。卽爲太保納側室。生子繼光。親抱育之。繼先爲吏
部主事。欲得母金釵爲長孫納婦。不許。後出以助繼。

光婚或問之曰繼光無私財且孫稚子耳遲之可也
繼光稍營家產母不悅曰我常憂吾家福優於德今
復求增乎八皆以夫人爲識大體尤可爲嫡庶異視
者法○芒慈母者魏芒卯之後妻也生三子前妻子
五人皆不愛母而母遇之甚厚凡衣服飲食起居較
三子必過爲加恩前妻中子犯魏王令當死慈母朝
夕悲哀勤苦以救或曰子不愛母何憂勞如此母曰
其父爲其孤也而使妾爲其繼母繼母而不愛其子
可乎遂力懇魏王王高其義乃赦之自此五子親附
慈母雍雍若一因以禮義訓導八子皆爲魏大夫卿
士○翟母者翟方進後母也方進年十三失父辭後
母欲西學長安母憐其幼不忍也隨與俱方進出從
博士受經母織屨給其資用十餘年不怠後方進至
丞相封侯供養勤備焉○陳文矩繼室李氏字穆姜

文矩爲安衆令卒官時穆姜有二男而文矩前妻四子逆穆姜溫仁慈愛衣食資奉皆兼倍所生前妻子不變或勸令別居避遠之對曰吾方以義導之使自改何避也及前妻長子興疾困穆姜調藥膳必親恩厚勤備興大感旣瘳呼三弟告之曰母慈仁出天性吾兄弟不識恩養禽獸其心雖母道益隆我曹過惡則已泰矣皆自詣南鄭獄陳母德狀已過乞刑郡守表其母旌廬後四子皆修革爲良士○秦閭夫繼室柴氏生一子與前妻子俱幼閭夫病且死以前妻子囑之柴氏鞠育無異心辛勤紡績遣二子就學至正中。有惡少殺人而連柴氏長子法當誅柴引次子詣官曰殺人者我次子非長子也次子曰我之罪可加於兄乎鞠之至死不易辭官反疑次子非柴出訊他囚始得其情歎息曰妻割愛以從夫言子趨死以成

母志。此天理人情之至也。遂上其事。旌表復其家。廣
義格之訓詞。僅舉庶出子與前生子。要之姑之視媳
皆可援此條也。婦人之性。大都非所生者。每異視之。
故愛其女而薄于媳者。比比皆是。吾深有感夫鄒女
之言焉。鄒女名瑛。前母生一子。娶妻荆氏。爲母所惡。
飲食不給。瑛私以已食繼之。母責瑛。踞而泣曰。女他
日不爲人婦耶。有姑若是。吾母樂乎。奈何。令嫂二親
日。感憂女之。眉耶。其母乃稍止。秦先生特設一話端
云。或問鄒瑛設嫁到人家。是前妻之子。其姑虐使之。
瑛母之論當如何。曰。瑛母必大有明白道理之論矣。
必說人家媳婦。總是一般。你他日身死。他不披麻帶
孝麼。人家兒女。個個疼的。你女爲人作賤。你不難過
麼。必說人家奴婢。尚須好看待。豈有媳婦如此磨滅
必說自己埋沒本心。傍人豈無耳目。必說善有善報。

惡有惡報。汝厚待自己子女。處置前妻媳婦。汝之子女。必遭折罰。凡此諒瑛母所必有之論也。然而責人則明。自鑒則昏。此已所不欲。勿施於人之所以難也。○又曰。人家繼室之姑。大率與媳年字不甚相遠。已年輕。則疑重之處自少。媳年長。則卑異之念亦微。雖尊無二上之義。千古爲昭然家庭之間。以恩掩義。謙尊而光。亦見大者所當知也。余女適查氏。姑爲林孺人。待前母二媳。慈愛無間。二媳恭敬至老不衰。余僭讓木嘗語余曰。老母自云。生平常視兩嫂如妹。未嘗以姑自居。余爲之慨然曰。母賢明若此。宜兩嫂之恭敬不衰也。今之年少而爲繼母者。尚亦深味此義哉。

◎夫之弟妹子姪幼失怙

恃留家撫養成立不異已生

一人爲三百功。自己弟妹幼孤。能勸夫收養成

立。及公姑年老疾病，能代撫其弱子。幼女者同。徵事。
鄭夫人者，韓文公愈之嫂也。滎陽人，爲昌黎韓會妻。
愈生甫晬，失怙恃，嫂鞠之甚恩。念寒而衣，念飢而餐，
劬勞閔閔也。愈未龀，從兄官秦州，兄坐謗遷韶州，以
卒去故鄉萬里。幼孤滿前，不能歸。鄭拮据誠至，竟以
喪返葬。春秋霜露，敬薦享。韓氏祖考如夫存，遭時艱，
避地江南，零丁孤苦，撫其子，指愈而泣曰：「韓氏兩世
獨此耳。」流涕滂，若不自勝。曰：「誨導愈勗之。」成後退之，
成立爲大儒，嫂之力也。爲嫂服，暮自退之始。○歐陽
氏適廖忠臣，踰年而舅姑沒，遺一女名閏娘，纔數月。
歐陽適生女，同乳哺之。又數月，乳不足，乃以已女分
隣婦乳。而自乳閏娘。二女長成，歐陽于閏娘每倍厚
焉。女以爲言，歐陽曰：「汝我女，小姑祖母女也。且汝有
母，小姑無母，何可相同？」因泣下。忠臣後判清河，二女

及笄富貴家多求忠臣女。歐陽曰：小姑未字，吾女何敢先卒？先閨娘粧奩極盛，送女之具不及焉。秦定叟曰：凡婦人之孝，能于生前盡色養，死後潔塗盛足矣。此則全是舅姑亡後委曲體心，真可謂難能者矣。余于數事之中，尤服其因乳不足，以已女分隣婦乳，而自乳閨娘。夫于此等處，尚遠已女而親姑之女，則其用心隱微，一種真真公忠孝義，粹然純白之衷，更何間然？世俗惡薄，每見小叔幼姑，動爲兄嫂疾視，以爲多此一事，以累我曹者。歐陽夫人之行，豈非曠代所僅見哉？○漢州陳堂前者，陳安節妻王氏，操行爲鄉人所式，皆呼之曰堂前。堂前者，里俗尊母之稱也。年二十而寡，奉舅姑孝。幹家有法，家日裕。舅姑安之時，小姑尚幼，堂前鞠教之。及笄，厚齎資遣焉。舅姑沒，小姑求分財盡室中所有，遺之。小姑所得財爲其夫所

盡又買田治屋撫其甥教之甥卒又撫教其子他親屬貧不能存者教養婚嫁至三四十人子孫遵遺訓五世同居以孝友著乾道中表門○姜義姑者蘭溪姜澤姑也澤未離襁褓父母俱喪其家素饒時姑已嫁爲金華楊氏婦矣撫澤泣曰嗟夫姜氏之不絕僅此耳脫貪賴者圖所爲滅口則奈何挾以歸鞠之稍長俾從鄉先生學學旣成乃得恢復姜氏舊業於是澤事姑如母終其身○薛義姑年已及笄適父母淪亡二弟幼孤媒者議已之婚則辭之俟爲二弟娶畢乃定禮而適倪氏將適之時集親衆焚香告天驗已所得粧奩而明其不欺旣適之後敬夫育子創業改墳而家道興隆倪氏科第綿遠則曰此祖母之澤也薛氏子孫興盛則曰此祖姑之澤也

◎夫歿後教養

一女人能造兩家之命顧不偉歟

孤子女成立

徵事

鄭夫人者歐陽脩母也。夫卒。脩甫

四歲。貧。自力於衣食。用勗脩於學。嘗大雪夜。以荻撥地。爐寒。灰畫字。教之書。居恒泣。告脩曰。而父爲吏。廉而好施與。俸入雖薄。常不使有餘。曰。毋以是爲我累。故其亡也。無一錢之積。一壘之植。以庇而爲生。吾何恃而能守耶。汝孤而幼。吾不能知汝之有成。然知汝父之必將有後也。汝父嘗夜視刑書。屢嘆曰。我求其生不得。爲可哀耳。指汝言曰。吾命宜早夭。恐不及見兒之成立也。當以吾語告之。以是知汝父之將有後也。於是脩感泣。奮學。方貧賤時。治家儉薄。後脩舉進士。稍顯。常不使過之。尋以直諫貶。夫人言笑自若。曰。汝家故貧賤。吾處之素矣。汝必安之。脩卒。以忠正爲賢相。累封母越國夫人。○包母楊氏華亭人。居曹涇里。生子節。方五歲。孝。二歲。夫亡。氏督二

子甚嚴。每損一衣。壞一器。輒誠以懲。曰。少不知戢。長益誕。肆二子感奮。力學。迨有室。每夜二婦力女紅。侍立不敢坐。侯二子課竟始入內。以爲常。節應試。遣老僕隨行。中鄉榜歸。老僕云。同榜曾邀之于平康里。母聞之流涕。覆面先責。而後拜焉。後相繼成進士。訓曰。守身義養。粗糲亦甘。饕餮敗官。牲鼎爲惡。二子服官廉慎。一時徵入爲南北御史。節後忤楚閹。孝劾嚴分宜。兄弟皆著直聲。曹涇離海塘不遠。夜有神火數百道。逶迤而前。及包母門。隱不見。過復灼然。母子正氣爲鬼神所憚如此。○朱震亨母戚氏早寡。家單甚艱。勤樵悴。理家政井井。漸以致裕。遇諸子恩而嚴訓之於義方。子幼嘗戲取人一雞卵。母怒曰。是而所當取耶。咎而還之。震亨長。遣從許文懿公遊。脫鈇鉞資之學。無倦。震亨竟成名儒。**附錄**方正學先生吳氏賢女

哀辭其畧曰。夫亡兮子猶在腹。爲雌爲雄兮吾將誰
卜。子之生兮幸非女。朝哭夫兮夜抱兒乳。夫有知兮
無知。相兒兮上續遺緒。嗟我兒兮勿怠荒。爾祖爾父
兮厥聞孔彰。我不死兮爲爾之故。爾能立兮爾父不
亡。夙出兮暮歸。不眠兮達旦。勿謂母貧兮擔石無儲
吾兒讀書兮我甯不飯。兒踐兮母言。焚膏繼晷兮以
歲以年。年忽及兮加冠。文之聲兮爛然。
婦於姑兮相與。吳之先公兮庶幾無餒。

千功在家事父母。嫁後事公姑。致敬盡養終始無怠念。

增註

是蓋統其終身而言。於逐日逐事外加記者。

徵

事

姜詩妻龐氏事姑至孝。姑好飲江水。水去舍六七

里。龐常泝流以汲。後值風還遲。姑渴甚而恚。詩責妻
遣之。龐乃寄止隣舍。晝夜紡績。市珍羞。使隣母自以

其意遺姑如是者久之姑怪問隣母具以告姑慨感呼還恩養愈謹生一子因遠汲溺死龐恐姑哀傷不敢言託以行學寬之姑嗜魚鱠又不能獨食呼隣母共食夫婦常力作供鱣後舍側忽湧甘泉味如江水每旦輒出雙鯉以供赤眉賊經其里弛兵而過曰驚大孝必觸鬼神歛米帛予之而去○柳玘曰崔山南昆弟子孫之盛鄉族罕比山南曾祖王母長孫夫人年高無齒祖母唐夫人事姑孝每旦櫛縫筭拜於階下卽升堂乳其姑長孫夫人不粒食數年而康甯一日疾病長幼咸萃宣言無以報新婦恩願新婦有子有孫皆得如新婦孝敬則崔之門安得不昌大乎○麗水林侑妻周氏知書奉道夫卒奉姑謹三饋非手所治弗以進子婦徐養周亦如之宋季亂徐生子定老甫六月爲盜迫夫棄兒澤中走死時周婦姑避地

東山聞變間行往迹之。又遇盜周既老矣盜麾之去而迫徐東行。姑婦相持哭曰。願同歸九泉。不相離。苟生也。周事神謹。默禱神而寇忽目眩。若見有負裝橐行者。急持戟趨劫之。得脫去。自翳灌莽中。盜去行失道。過澤畔。則先所棄兒乃在。弗怖。弗啼也。亟腹以去。兵退。尋夫尸得焉。而家燬。僦宇舍以居。婦姑相爲命。時徐年甫三十耳。或說其再適。則指兒泣曰。林氏數十世。惟姑及兒。吾何忍棄之。兒幼多病。母大母日夜保護。稍長。刻意爲學。鄉先生潘架閣弼以女妻之。荆釵練裳。提甕出汲。忘其家之盛富也。奉二母孝。徐晚有疾。不能行。潘晝夜扶掖。疾革。剖股肉。雜淖糜以進。定老舉進士。爲秘書丞。得贈父母如其官。子孫多舉進士。至大官。皆三母之遺蔭云。○宋都昌吳孝婦夫早亡。無子。事姑至孝。姑老且病。目念吳孤單。欲招一

義兒吳泣告曰烈女不事二夫婦自竭力奉侍吳爲鄉里緝麻絡絲得錢米悉以納姑或得肉饌必懷歸婦常炊飯方熟隣母呼之出姑恐過熟取飯起以不能視誤傾穢桶吳還見之亟往比隣借飯饋姑而姑所污者汲水滌蕩數過別蒸自食一日正晝里人見祥雲從空下吳氏躡之升天驚報其姑姑曰婦告我以困倦暫歇也衆詣其房見吳安臥乃駭然而退及寤姑語之故吳曰適夢兩青童駕雲來手執符牒言天帝召便同躋虛直叩天門引入朝謁帝曰汝一村婦能奉侍老姑勤苦盡心爲可嘉也賜錢一貫爲供膳貲免汝傭作之苦命兩童送還旣見床頭果有千錢始悟衆所觀者神遊耳嗣後用盡越日復有錢在焉終姑之身綿綿不窮事見孝行錄

◎事夫主致愛致敬終身無輕忽

心。

發明

傳曰必敬必戒。無違夫子。以順爲正者。妾婦

之道也。○曹大家曰。鄙諺有云。生男如狼。猶恐其

虐。生女如鼠。猶恐其虎。故修身莫若敬。事人莫若順。

○程大中公夫人。德容之盛。內外親戚咸愛敬。大中

公甚禮之。而謙順自牧。卽小事必稟而後行。此可爲

法。○孟光爲梁鴻妻。甘勤苦。承鴻志。鴻喜曰。能奉我

矣。鴻每歸。妻爲具食。不敢於鴻前仰視。舉案齊眉。臯

伯通察而異之。古今傳爲佳話。稱賢妻者。必首舉光。

光之德何在。惟順而已。惟敬而已。

敬順豈非爲人妻者之大節乎。

◎丈夫寵愛婢妾。

能寬仁撫字。終身不妬不虐。

徵事

女宗者。宋鮑蘇之

妻也。蘇仕衛三年。而他

娶女。宗獨養姑。不衰。姒謂之曰。夫子有外好矣。何不

去也。女宗曰。吾聞婦以專一爲貞。以善從爲順。禮有

七去妬爲之首。吾妣不匡。吾以禮而使。我爲見棄之行。非所聞也。宋公聞之。表其閭曰女宗。**附錄**衛宗二順者。衛宗子之妻及妾也。衛宗死。妻守不去而無子。獨妾有子。事女君八年不衰。妻欲出居外避讓之。妾泣請曰。妾聞忠臣之事君也無懈。孝子之養親患無日也。供養固妾之職。夫人何勤焉。妻固欲外妾以死留之。終供養不衰。君子以爲二順。**廣義**按格中諸條畧於爲妾者之事。正室頗嫌闕漏。愚意當添註一語曰。凡妾之事妻與妻之事夫同。則其爲功爲過俱可准而記矣。并誌往行以爲法焉。○東漢鄧皇后初選入爲貴人。上承陰后。下逮同列。恭肅小心。每燕會。諸姬競自修整。簪珥光采。袿裳鮮明。而后獨著素裝。服無飾。其衣有與陰后同色者。卽時解易。若並時進見。則不敢正坐。離立。行則僂身。自卑。帝每有所問。常逡巡後對。不敢先陰后言。帝知后勞心。

曲體歎曰。修德之勞。乃如是乎。○趙姬晉文公女也。初文公爲公子時。奔狄。狄入其二女。公子納季隗。以叔隗妻趙衰。生盾。及反國。文公又以女妻衰。是爲趙姬。生三子。姬請迎叔隗。及其子盾。衰不敢。姬曰。不可。夫得寵而忘舊。何以使人。雖妾亦無以待巾櫛。君其逆之。旣至。姬以盾賢。請立爲適子。使三子下之。以叔隗爲內子而已。已下之。秦定叟曰。余嘗反覆趙姬之事。歎趙姬之真爲女中堯舜。而非尋常賢淑之所及也。婦人之爲側室。不得已也。今已爲大國之女。文公已不知有叔隗。趙衰已不敢有叔隗。趙姬亦何苦而必欲迎叔隗。趙姬乃曰。得寵而忘舊。何以使人。是趙姬明言趙衰之娶已。爲非禮也。亦明知文公之以已妻趙衰。爲非禮也。父之失。知而不。敢言。夫之失。過而勸之。改且又深知夫之此。只須我之克已而爲之。改也是以毅然而力行焉。豈非卓然超

出之見哉。正卿適子常爲正卿。趙姬以趙盾賢能而割愛于三子。與堯舜之遜讓何異。吾想其巍巍蕩蕩之胸襟。豈止遠出文公衰盾輩而已哉。又曰。今世婦人不喜謙謹之名。而惟妄自尊大。嫡妻無論矣。業爲庶妾而惡人稱爲庶妾。妻在則思匹嫡。妻亡公然繼室。近日漸有踰嫡之勢。縉紳家往往稱二奶奶。有一婦痛惡二字。禁家中不得呼二。凡合云二者。皆易爲兩。爲雙。其可笑如此。皆由于不知分。不安分也。夫趙姬可以不爲妾。而不肯自踰于嫡。今人實爲妾。而惟思高出于嫡。何其昧歟。

千過 私取他人子冒認親生致亂宗祧

增註 謂如不生有而假裝身孕

及私以他人生男。換已生女也。

◎已生子不肖。不容夫納婢妾致乏

賢嗣

若已不生育。致夫絕嗣。罪重惡極。不在此限。**徵**

事

明瑞安公主適駙馬都尉萬煒。久之未有子。

祖制公主無所出。不得畜妾。主曰。豈可因我一人。使萬氏無後乎。入啓皇太后。白于神宗。擇宮婢二人去。煒生數子。○吳越王錢鏐禁畜聲妓。世子元瓘三十無子。妻馬夫人憂之。請于鏐。鏐喜曰。吾家祭祀。汝實主之。請元瓘納妾。生數子。夫人撫視慈愛如一。置銀鹿于帳前。坐諸稚子于其上。閱其聚戲。喜動顏色。○湖廣岳州衛趙指揮妻徐氏。悍妬。趙本孤族。無嗣。嘗置一妾。徐虐其妾。經歲月。不令與夫同處。及妾有娠。飲以峻劑。暨胎皆隕焉。徐氏後患腹疾。謔語。旣爲妾聲。又爲兒聲。罹苦數月而死。趙亦繼亡。家無噍類。噫。一妬婦而斬絕世勲。痛哉。**廣義**娶婦所以傳代也。爲人婦而忍令其宗斬焉。無後罪。豈容誅。宜功過格直。

不列之過條矣。謹按七出之訓。曰無子去。曰妒去。有婦若此。而其夫尚隱忍容之。甘于絕嗣。其夫之罪。亦難逭也。○諸晉三曰。凡不能育子。而復禁其夫之納妾。以致無後。論其罪則爲極惡。論其情尤爲大惑。蓋妾若生子。嫡母尊於生母。前賢制禮。朝廷立法。凡喪服誥贈。首先推尊嫡母。則是妾之生子。與親生何殊。而必懷妬嫉之心。試思熒熒無倚。族屬爭財。曷若令其夫留存嫡血。已亦與有依賴乎。**附錄**台州章文寶聘某氏未成婚。納妾有娠。而病不起。氏聞請往視。父母以未婚不許。氏堅欲往。及一見夫。夫即逝。氏爲棺殮之。撫妾守喪。妾生子綸。親教讀書。成進士。官至少宗伯。綸欲疏諫。易儲事。恐貽母憂。未果。母謂曰。吾生平教汝何爲。汝能諫死。我雖爲官婢。無所恨也。綸遂以疏入。忤旨。謫戍。母怡然。綸後復官。終養。母嘗咏詩。

見志曰。誰云妾無夫。妾猶及見夫方歿。誰云妾無子。側室生兒。與夫似。兒讀書。妾緝繡。空房夜夜聞啼鳥。兒能成名。妾不嫁良人。瞑目黃泉下。○又一事甚奇。并誌于此。楊璜字希周。當塗人。丙戌三月十六日。鼎革破城。鄉村皆驚避。璜守先人邱隴。爲兵所迫。赴水死。子甫十齡。自林中出。見父屍。號哭亦赴水。妻陸氏痛悼幾絕。因妾有遺腹。遂破涕而言曰。吾夫庶有後乎。吾死誰爲撫殯殮。後日不停哭。哭罷則喃喃念佛。禱求妾必生子。以繼夫後。夜夢佛賜一子。醒而語妾及歲暮。妾乃生女。陸氏泣曰。嗚呼已矣。無可復望矣。丁亥春。遂以其產聚族而分之。已但欲粗給衣食。以撫此女。族長不忍。議至小祥。具會親族。陸故崇信大士。特設齋禮佛。於佛前分析之。散齋之夕。爲丁亥三月十六日。女呱呱哭不已。妾張氏抱女就枕。張夢魘。

不醒。陸疾呼。張若無聞。陸怪而視之。則此女已非女矣。陸驚呼家人。見其面目身體如故。惟私處生長男根。其旁尚有血痕未泯也。衆咸詫異。競至佛前。臚拜。更名佛賜。次日觀者闐門。聞於本縣張公。取兒庭閱之。問其宗族異口一詞。且對曰。脫兒之變。非真吾儕小人甯不願分其田宅耶。張乃不疑。噫。陸之誠懇。固婦女所難。一誠所感。金石可變。鬼神可泣。宜有此奇聞也。唐君時筆之于簡。以爲此千百年僅見之事。嗚呼。若非親族聚會之日。其又誰信之耶。朱在菴晤宣城湯君謨。言此事出于目睹。仰首蒼蒼。神乎佛乎。宛有聲響之可接。閱其事。詎不令人悚然也哉。

◎離間夫兄弟骨肉◎妾婢

搆是非離間家長夫婦。

若造謀陷害者。罪重惡極。不在此限。

附錄

萬歷甲寅淮西

某秀才娶婦有隨嫁女緋桃自恃才貌冀寵于主而專操內政值主母患痢緋桃欲乘機斃之謀于靈婆得毒藥數丸將和痢藥以進未及逞謀忽夢中自言曰爾若藥死願謝金飾一匣凡日中所謀夢中悉自吐露同睡者詰之則曰未嘗有言俄而狀若顛痴所言悉如夢中因取腰間丸藥自吞之少時便血直注號呼而死

三百過

溺僕婦所生子女

一人爲三百過徵事巴邱赫連傑妻行多慘刻凡僕婦有

孕必墮之旣生勒令溺之蓋惡懷抱之功妨女作也忽一日有疾見小兒十數輩來索命或形骸備具或肢體未全皆淋漓血漬爭噬其膚叫喊數日而死徧身潰爛

附錄

郭邱有女名引鳳被二鬼攝入冥府門

上大書地獄有一王者坐殿上。堦下列數百婦人。各有小兒抱足號叫索命。有孕兩三月而自毒其胎者。有因生女多而溺死者。有因家貧而不舉者。有因妻妬妾子而打墮者。有因爭鬪而觸損者。有因怒兒啼哭打擲至死者。有因視兒不謹死非其命者。王者一詰問。引鳳以壽。未絕放還。具白其父。因大書此段。公案于天甯寺壁。以爲世戒。

百過 夫寵愛婢妾擅遣出嫁。

五十過

妻凌制夫

謂奪夫之權不由夫作主一事爲五十過。若婢妾恃寵而凌制主母者加

倍徵事

唐憲宗嫡女岐陽公主。工部尚書杜悰配也。

主素柔順。拜起一用家人禮。嘗與悰謀曰。上賜奴婢

必不肯窮約事我。皆奏納之。乃自買微賤可制者。自是閉門寂然不聞人聲。悰惟讀書。主職婦事。悰後出刺澧州。遣人迎主。郡縣爲數百人供具。主從者不過二十。約所至不得食肉。飲食悉返驛吏。悰在澧三年。主不與外事。不識刺史廳屏。姑梁國夫人寢疾。主旦夕奉養。衣不解帶。湯藥必親嘗。喪則哀痛如禮。悰爲忠武軍節度使。所治許州。房屋卑濕。主居無正堂。處東偏小屋。凡六年。諸貴戚初恚之。繼而笑之。後皆加敬畏。鄭漢奉曰。余嘗見娶富室之女者。驕奢淫佚。動笑夫家之貧。務逞華靡。以圖勝人。一切孝公姑。睦妯娌。惠愛臧獲。置弗預聞。曾幾何時。而奩橐俱罄。怨天尤人。譟擾萬狀。其夫雖沾餘味。而舉動受制。笑啼不敢。至于愚昏沮喪。甘爲人下。而不辭者。未必不由此也。是以富貴之女。必不可娶。乃有若岐陽公主者。其

真女中之聖乎。○又東光縣主與岐陽公主相同主名。楚媛紀王慎女也。有至性。八歲父有疾。持侍左右。不食者累日。適太子司議裴仲將事姑如母。嚴夫如賓。以徽柔睦娣姒。以慈惠逮幼賤。時戚里競奢靡。見主約。謂之曰。人生在適志。獨勤苦何爲。對曰。幼而悅禮。今行之不違。非適志而何。且女婦以恭遜成德。以驕縱敗名。者何限。獨懼不勤。敢憚苦乎。郁端甫曰。世有一種女子。以自尊自大爲才能。以浪費浪使爲作用。藐視其夫。虐使其下。一味驕恣暴殄。而群往來之隣。姬村婆。又率爲佞譽奉承。竊吻沾潤。方且揚揚矜詡曰。女中之丈夫也。吁。何其謬哉。

◎懷胎自墮

誤者免。若墮僕婦及婢妾者。爲三百過。

三十過

夫寵婢妾有意酷虐

一事爲三十過。凌暴致死。者以極惡論。

徵事

唐梁仁

裕爲饒衛將軍先幸一婢妻李氏甚妬而虐縛婢箠楚之婢呼曰在下卑賤制不自由何苦毒如是中腦而斃後月餘李氏病常見婢來喚於是頭上生疽腦潰晝夜鳴叫苦痛不勝遂死其餘顯報感應篇載之甚多卽近日耳目所及亦且縷縷不絕無取博徵只誌一事足爲鑒矣

附錄

張郡幕妻衛氏苛虐不仁奴

僕犯小過每箠撻重傷多成疾而死者後常自悔然性發輒不能制中歲病惑獨閉室臥自云不欲見人至輒忿怒久之人聞室中有聲瑟瑟窺之已化爲蛇衣服髮爪散委附茲事于此見非獨妬忌爲惡凡酷待僕隸無不受業報也戒之戒之

◎有意酷虐異出庶出子女

徵事

同上

歙縣有商無子娶妾歲餘得子商喜甚名曰祖允復商於外囑妻善視之妻口諾而心不然置兒於地當

飯時擲一團教兒以口就食。更名狗兒。呼之輒應。三歲猶扒牆地上。啖食如犬。妾飲泣吞聲。鬱憤成疾。死。商歸見其子。恚怒。以爲有子如此。不如無。妻亦僞爲顰蹙。商浩嘆曰。此適足以玷家門也。以足踢之。竟死。未幾。妻忽瘋顛仆地。數日飲食如其子。夫泣曰。子如是。妻又如。是天罰何慘乎。左右隣乃稍稍爲商言之。方知果報。婦亦隨死。○張開妻孔氏生五子。孔卒。再娶李氏。虐待五子。五子哭於孔氏之塚。孔氏鬼魂題詩示開曰。不忿成故人。泣涕每盈巾。同衾今已隔。對面永無因。有意憐兒女。無情亦任君。欲知腸斷處。明月照孤墳。開得詩。痛憤。以訴連帥府。聞於朝。李氏配嶺南。○東海徐甲前妻許氏生一男。名鐵。曰。而許氏死。再娶陳氏。酷虐甚。生子名鐵杵。欲以擣曰也。徐甲性閹弱。又多不在舍。後妻得以肆其酷虐。鐵曰。時年

十六。備諸毒苦。凍餓而死亡。後旬餘。鬼忽還家。曰。我鐵曰也。實無罪。橫見殘害。我母訴怨於天。得天曹符來雪我冤。當令鐵杵成病。與我遭苦時同。聲如生時。家人不見其形。皆聞其聲。陳氏跪謝。頻爲設奠。鬼曰。不須如此。餓我令死。豈一食所能酬謝。於家中時時作鬧。夜不得甯。於時鐵杵六歲。腹脹體痛。月餘而死。陳氏憂怖成痴。不久亦死。

二十過

同室交構是非互相讒謗。

一事一言爲二十過。

附錄

袁氏世範曰。人

家不和。多因婦女以言激怒其夫。及同輩。蓋婦女所見不廣。不遠。又其所謂舅姑伯叔妯娌者。皆人合稱呼。非自然天屬。故輕於割恩。易於修怨。非丈夫有遠識。則爲其役而不自覺。於是有親兄弟子姪。至死不

相往來者。有無子而不肯以猶子爲後。有多子而不肯與其兄弟者。有不恤兄弟之貧。必欲供膳如一。甯棄親而不顧。葬親必欲均費。喪而不恤者。有做小姑則譖嫂于母。做嫂姪則譖姑于夫者。其事多端。不可殫述。不知我旣入人家。同穀同穴。生子生孫。長與此家傳世無極。則其親者。乃是我之親也。和睦致祥。乃是我之吉事福慶也。待舅姑處。卽是我兒婦待我樣子。待伯叔妯娌處。卽是我兒婦相處家法。終日與人親厚。好恩情。好禮數。豈不快活。終日與人作對。赤面相向。懊惱爭競。有甚佳趣。要不過忍些氣。破些慳錢而已。我饒人。人必知。一時不知。後亦自知。縱彼人不知。旁觀諸親。感我盛德。自然加愛加敬我也。我受人愛敬。彼受人譏彈。又復如舊。饒他。倍能親洽。則彼無不動者矣。

十過貧婦不肯安分動輒怨夫

一次十過徵事賀織女者兗州民家婦也其夫

以興販往來州郡賀初爲婦未久其夫遽出每一出輒二三年方歸歸則數日復去每托言興販寡利母妻在室竟無以養而別於他處供給小妻閤巷皆切齒目爲不孝不仁妻惟以義命自安爲之怛然每遇夫還盡婦道承事飯食惟謹取内外衣躬爲澣濯未嘗一問小妻及責以饗殮之給夫無德鮮耻顧常行行以加婦亦不答也姑且老病婦則爲人傭織以供養其姑姑旣病時或煩躁使性婦益敬恭下氣怡色以悅其意雖閨室無人之處亦無怨嘆賀爲婦二十餘年其夫在家前後無一載後其夫挈小妻至家賀則以女弟呼之畧無慍色倪汝遷曰此婦生於貧賤之門口不知忠信之言耳不聞禮義之訓而孝且賢

如此。雖古之淑哲。無以過也。**廣義**節婦之可重者。惟此茹荼啣蘖之志氣。雖歷險劬而不辭耳。如不肯甘貧守分。則其胸次間。方多艷慕熱衷。而謂能忍耐於艱辛困苦之際。冰貞矢操也乎。世以無志氣三字。爲羞辱之詞。若此者。正所謂無志氣也。盍請觀於節婦之所處。爲何如志氣哉。夫亦可以矍然興起矣。**附錄**

耿天臺祁門李節婦傳曰。節婦姓謝氏。祁門李應時妻也。甫聘。應時病痿。父母悔之。謝氏矢靡他。卒歸李。歸後。病日劇。手足痺不能舉。一切臥起。食飲櫛沐。抑搔澣溺。諸瑣屑悉節婦躬之。罔懈晝夜者七年。嘉靖辛卯。應時卒。節婦年二十有五。誓以死殉。姍黨持之嚴。不獲死。又萬方解之。不聽。就從兄謝惟仁問死所。宜。惟仁曰。從一以終。義也。第祖姑及舅姑在。若能養李氏子。瞑矣。節婦悟。始忍死。竭力就養。姑夙抱末疾。

祖姑更性厲。家人事之無當意者。節婦備嘗荼苦。委曲將順。鄉人爲之語曰。新婦孝。病姑好。新婦順。嚴姑馴。已而相繼卒。婦哀毀營葬。舅憐其嫠苦無子。欲令復醮。節婦引刀斷指曰。所不終者。有如此指。舅益老多病。節婦事益虔。朝夕治具。布几上。請御則肅立堂楹間。諸娣姒每相謔語曰。學生子。又侍先生矣。病甚。手捧唾涕。或溲惡汚牀席。躬爲蠲滌。如是者又三年。卒。旣襄事。則以告惟仁。願從夫子。惟仁曰。猶有母在。尋喪母。及期。問如初。惟仁曰。事居送往。女節殫矣。卽不死。無負李氏子也。謝氏毅然曰。否。否。不粒食四十。四日不死。引繩以絕。孀居後。未嘗一日群語笑。未嘗一日解衰絰。惟上堂奉養。易縞素。蓋不忍以凶服傷大人心也。夫李氏子窮閭編氓耳。又卽病則節婦之於夫也。無論無榮庇之望。卽室家一日之慶。亦無之。

矣。而養三老。經四喪。古今伏節死者。頗多一時感激
然耳。久則意解。志移。大凡然也。節婦忍死。且十有七
年。竟死不貳心。烈哉。吾人具鬚眉。冠裳鳴珮。立乎人
之朝者。覩此省夫。○千夫長李某。戍天台。一部卒妻
郭氏。有姿。李心慕焉。去縣七八十里。有盜出沒處。李
分兵往戍。卒遂在行。乃日至卒家。郭氏毅然莫犯。夫
歸。具以告。罔敢誰何。一日。李過卒門。邀入茶。亟持力
出。而李出走。訴於縣。以持刀殺本部官罪死。繫獄。郭
氏躬饋食朝夕。紡績以資衣食。久之。府檄調黃岩州。
一獄卒葉姓者。尤有意於郭氏。視卒情若手足。卒甚
感。葉因謂曰。汝萬一不保。汝妻尚少。子女纔幾歲。奚
所依。我未娶。若俾我爲室。視汝子女。猶我子女。卒喜
諾。葉遂令郭氏私見卒。卒以告。郭氏曰。汝之死。以我
之色。我又能二適。以求生乎。旣歸。持二幼而泣曰。汝

父行且死。母死亦在旦夕。兒無所怙恃。終死飢寒。我
今賣汝與人。在他人家。非父母膝下比。無仍嬌痴爲
也。天苟有知。使汝成立。歲時以卮酒奠父母。則我有
後矣。攜二兒出。召人與之。邑人有憐之者。納其子女。
贈錢三十緡。郭氏具酒饌。攜至獄門。謂葉曰。願與夫
一再見。葉聽之入。哽咽不能語。旣而曰。君擾押獄多
矣。可用此少禮答之。又有錢若干。可自取。給我去一
富家。執作。恐旬日不及看君也。泣別而出。走至仙人
渡溪水中。危坐而死。此處水極險惡。竟不衝激倒仆。
縣官皆驚異。具棺殮。就葬于死所山下。又申上官表
其墓曰。貞烈至正丙戌宣撫行部。廉得其事。原卒之
罪。邑人付還子女。終身不再娶。○李德武妻裴氏字
淑英。戶尚書矩女也。婉順有容德。事父母孝。適德武
經年。而德武以父罪。從坐徙嶺表。矩奏離婚。煬帝聽

之德武與裴訣曰。燕婉甫爾。遽此分離。身投瘴癘。殆
不生還。尊君奏留。必且改嫁卿。於此長訣矣。裴泣對
曰。婦無再醮。夫者天也。天可貳乎。因操刀欲割耳。自
矢。保母奪刀不遂。毀容貌。不御膏澤。日事佛誦佛經。
累年。夫姑姊妹在都邑者。歲時命左右省焉。久之德
武問斷絕。矩欲奪其志。引刀斷髮。悲泣絕粒。不可奪。
而止。後十餘年。德武還爲夫婦如初。○胡氏狀元胡
廣女。大學士解縉子禎亮之妻也。永樂初。縉與廣侍
燕文淵閣。上曰。汝兩人少同業。仕同官。縉有子。廣宜
妻以女。越月。廣果生女。遂定盟。旣而縉遭讒死。家戍
邊。胡益未及歸也。逾數年。父母欲令改適。女厲聲曰。
薄命之婚。皇上主之。父面承之一。與之盟。終身不改。
背主違義。何用生爲。竊入室。以刀截耳。家人急救。已
血被兩頰。異議遂寢。宣德初。舉家召還。女乃歸解。○

靖江浦貞孝王節婦周氏淮安諸生周爾忠女也幼許聘王氏子啓禎及笄而王貧于歸後卽盡其奩篋爲夫生計甫三月而夫病毀簪珥延醫不效封股又不效泣請其父棺殯之且曰夫死婦從禮也所以不死欲代夫養暮年貧舅姑耳時歲歉貞孝拮据不足供周生遺之麥貞孝親磨麪以奉舅姑而自食粃麩舅病疽醫須人參貞孝典幃帳市之而患其少封股雜餌以進舅愈徙安東以屋小送貞孝歸甯忻然從之蓋欲借父資以相潤也甲申夏兵亂舅姑歸浦貞孝往省盡以指環之類遺之姑因泣曰時事如此吾又貧老汝青年無子女盍再醮乎貞孝正色曰時亂見殺曾夫重泉義也又以語迫恐忤姑復婉言曰俟服闋議之衆皆信焉貞孝此後惟簡黠衣履止留著身布衣此外盡皆遺之姑舅而居動如平常毫不見

憂喜意至十月十八服齊衰請姑展墓姑以其忌日而除服也同往貞孝哀慟甚忽起對墓嘆息卽從容收淚衆又不疑也歸入室詭言欲寐久不出及排戶視之已衰衣布服縊死矣帶中有詩曰強顏三載未亡人望斷孤墳淚暗潄離此日成予志免得公婆苦掛心里士人哀而上請其詳載萬少司農二十四君子傳○其餘節烈事甚多不備錄八。

○**啖夫薄待兄弟骨肉**

一言十過啖令

爭競者加五倍。**徵事**魏鍾偶失愛於其兄妻王氏聞之治具延兄爲謝過呼二兒使侍食焉兄鑄固俊爽士嘆曰吾聞兄弟之好以婦人敗未聞以婦人至也吾弟婦其賢矣哉一日鍾嫌其表兄弟之子曰卑幼也乃數犯我王氏曰君母族惟一息耳奈何不能寬容鍾矍然稱善孫校成進士卽莊渠先生

輕出中閨結伴遊管

一次十過發明涑水家儀曰凡為宮室必辨內外婦人無故不

窺中門婦人有故出中門必擁蔽其面男僕非有繕修及有大故不入中門入中門婦人必避之不可避亦必以袖遮其面女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面鈐下蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得升堂室入庖厨其嚴如此為婦人者可知所自謹矣

◎自己生子雇人

乳哺

一年十過發明使為婦女者遠離家室一不忍

母子分離三不忍也若謂已不耐煩以耐煩之事貽人四不忍也素未交接未知德性何似萬一使已子漸染氣習五不忍也不得以既出雇直藉口於憫貧窮濟貧乏以為無過若自己已有病不能抱哺或擇僕

婦之有乳者代其勞。更不然或決近隣婦女。更不可得。則真不得已也。然必其所生子女已不在者。則可強令分離。又奚忍乎。或有一婦。而可哺兩子者。則令其子偕來。最爲中理。按程夫子嘗論及之。謂必不得已。用二乳食三子。但有所費。然力苟可能。此大事也。豈靳惜之。**徵事**楊誠齋夫人。性仁恕清儉。居常以魯敬姜言行爲省括。誠齋爲轉運使。子東山復成進士。旣尊重矣。夫人首飾止於銀。衣止於絹。四子三女悉自乳。有勸募乳母者。夫人曰。飢人之子。以哺吾子。忍乎哉。**取一字紙書作針線包裹。**

五過夫遠客在外。家不祀先。◎揚夫主過惡。一言五過。若關係夫

主名行者。

加十倍。◎公姑假奩物應用。客不肯出。

一事五過。反出怨言。

者。加五倍。若坐視危急而不肯者。加十倍。

徵事甯郡

民徐三娶婦辛氏。有奩資其翁。逋欠官稅。婉諭子媳。

以衣暫付質庫。婦不應。私捲懷其衣飾。將寄貯母家。

其房在樓。忽火發於樓。衣奩頃刻灰燼。時方白晝。觀

者如堵。謂

不孝之報。

◎夫欺留正經賓客。不肯具饌。◎好飲至

醉。

附錄曹月川先生家規曰。酒以爲人合歡。神禹武

王何惡之深。以其喪德生亂。妨功糜穀故也。聽吾

言者。切宜深戒。婦女絕不可飲。

三過

揚同室過惡。

一言三過。若關係名行者。加十倍。

◎些小事呼神自

死。死。人者加倍徵事。郭氏女引鳳被攝入冥。見鬼卒。以百鍊鋼汁灌一婦人。引鳳曰。此何罪耶。鬼卒曰。

此女生前好行。咒罵故獲斯罪。○同室矜說高低。一言三過。徵事王。

弟湛妻郝氏。皆有德行。鍾雖門高。與郝氏相親重。郝不以賤諂鍾。鍾不以貴凌郝。時人稱鍾夫人之禮。郝夫人之法。秦定叟曰。兩夫人皆可稱也。郝夫人爲尤難。或曰。難其無諂乎。曰。非也。同在至親。因貴而凌。因賤而諂。此最下一等人。不足道也。余獨憂郝之因不諂而反傲。夫鍾也。郝不諂而傲。鍾必不甘。而是非起矣。凡此等見識。皆起于一點不平之心。郝夫人當日人但稱其不諂。我知其能以平心處之。并無傲心。所以能互相親重。始終無間也。史稱鍾夫人聰慧宏雅。博覽記籍。美容止善。嘯咏禮儀法度。爲中表所則。嗟。

乎。若是之人爲其姊姒。豈易得其親重哉。○楊忠愍公遺訓曰。應尾婦是儒家女。應箕婦是官家女。此最難處。應尾教導你婦。愛弟妻如親妹。不可因他是官宦人家女。便氣不過。生猜忌之心。應箕要教導你婦。敬嫂嫂如親姊。衣服首飾。休穿戴十分好的。你嫂嫂見了。口雖不言。心裏便有幾分不耐煩。嫌隙自此生矣。莊誦斯訓。則知婦人家一室同居。必不可使有高下相形之處也。秦先生復推廣之曰。妯娌不和。皆起于相形。而相形之處。有不止于富貴者。或姣好而多態。或寢陋而無姿。則美惡之相形也。或聰慧而多能。或質朴而無用。則愚智之相形也。或已雖差等。而夫婿遠若天壤。或伯仲無慚。而子女忽分優劣。或親戚敗類。受意外之譏彈。或舅姑嚮往。起非常之嫉妬。凡此相形之處。莫非釁孽之由。此妯娌所以難和也。愚

謂苟能佩椒山公之訓。必將體悉周至。處處用心。何至有乖張不合之患哉。**增註**白文不指言娣姒。而曰同室。蓋姑嫂之間。亦該其中也。◎臨產污穢水漿。澀口井飲食通渠。**增註**此人家所必不免者。避過之道。宜於幽隱處。另置一缸盛貯。上面仍須用軒蓋。不致觸犯三光。久之始同糞穢潑地。其庶幾處置得宜乎。

一過 一日事公姑失敬失養

發明凡言為婦之道。致敬致養其舅姑者。莫詳於禮

經。不可不使其聞之。經曰。婦事舅姑。如事父母。雞初鳴。咸盥漱。以適舅姑之所。及所。下氣怡色。問衣燠寒。疾痛疴癢。而敬抑搔之。出入。則或先或後。而敬扶持之。進盥奉盤奉水。盥卒。授巾。問所欲而敬進之。柔色

以溫之。有命。應唯敬對。不敢噦噫。噎咳。欠伸。跛倚。睇視。不敢唾洩。冠帶垢。和灰請漱。衣裳垢。和灰請澣。衣裳綻裂。紉箴請補。不命適私室。不敢退子婦。無私貨。無私蓄。無私器。不敢私假。不敢私與。**徵事**文昌帝君寶訓有曰。徽州李氏女。名善瑜。適葉元善長子。事舅姑極孝。已。雖飢寒。凡飲食不敢嘗。啖以奉舅姑。舅姑病甚。家貧不能召醫。自爲所。告天地。願以身代。適遇巡察。奏聞上帝。加其舅姑壽。復賜錢以彰孝德。一旦門未啓。見錢盈室。隣居秦氏女。恃其長舌。抵觸舅姑。李氏常勸之而不聽。李氏受錢曰。秦氏爲雷火焚。燒善惡之報。昭然可畏。○鄆邑民支祖宜妻喻氏。其姑黃氏病。目無所見。性褊急。喜潔難事。喻勤勞恭順。左右逢迎。惟恐失姑意。姑亦安之。忘怒。其夫因酒誤觸人仆。墮兩齒。求免刑責。入財自贖。以喻氏嫁貲償。

之喻無悔。一夕夢有神責之曰。汝前生爲牟容之妻。年三十患病逾年。汝之姑七十餘。煮糜供汝。汝以口苦厭惡。屢加聲色於姑。及臨死之日。對姑呼天曰。年七十者不死。我方三十而使之死。汝家司命奏聞上帝。有旨令焚汝尸。而汝氣已絕。事未之行。案牘仍在。凡三十年爲一世。今當結絕。汝宿業所應者。死于雷斧之下。來日俟之。汝今生孝德。另有錄記。我特先期告汝。喻驚寤。中夜號泣。姑曰。汝以吾兒破汝嫁貲。謂終身不得償耶。喻曰。無之。凌晨沐浴新衣。拜其姑曰。新婦事姑。不能盡力。今請假暫歸。恐不測身死。姑好將息。姑訝其言不倫。歸別父母。所言如初。自注香立於屋南大木之下。仰天祝曰。新婦之死。宿業當爾。有所不辭。但念夫貧姑老。誰爲供事一也。父母自小教訓。今被天誅。爲父母辱二也。身且有孕。萬一得男。支

氏有後三也。今二事皆不可避。獨念支氏無後。乞容少延。分娩而死。時大暑中。陰雲晝晦。風雷交至。喻氏獲免。而里中富人張實妻馬氏。淫悍悖逆。事姑無禮。制丈夫如奴隸。是日爲雷火焚死。蓋代喻焉。○開封有老翁。長子娶婦。不孝。別居。幼子聘某氏。未娶。適周王選官女。女家促婚。翁乃典身富家。得錢以爲婚費。新婦入門。拜姑而不見翁。密問其夫。夫諱之。因扣姑。姑漏言焉。婦蹙然曰。爲婦豈忍令翁爲傭耶。遂取簪珥。令夫質錢。以贖新婦。置錢床頭。期明日往。適長婦來。乃乘間竊錢去。夫疑婦中悔。婦不能自明。又傷翁無可贖。乃投繯而死。夫歿而厝柩他所。三日後。雷雨大作。忽聞喚門聲。姑問爲誰。曰。我新婦也。姑以爲長婦。而疑其聲不類。於門隙窺之。太駭。乃集隣婦開門。曰。爾人耶。鬼耶。曰。新婦人也。姑曰。爾死已三日矣。何

由再生婦曰。我初如睡夢中。神魂飄搖。不知底止。適聞大震。不覺身乃在此。姑俟雨息。偕隣婦往柩處視之。棺蓋已揭。長婦跪死于地。原錢在手。○延平府杜氏兄弟三人。輪供一母。三子各以事出。三婦訴悖無狀。姑恚忿。輒欲自縊。嘉靖辛卯七月中。白晝轟一聲。祇覺電光紅紫眩目。三婦人皆入首。而身則一牛一犬一豕。環視如堵。延數月而死。鄉人畫圖刻印。分鬻以爲勸戒。○常熟西北區有某姓者。婦素悍。不孝其姑。一日婦方切菜。以刀指姑。厲聲叱辱。俄有黑氣圍其室。大雨如注。有神入提逆婦髮。擲跪庭中。霹靂一擊其婦肩。髮衣服焚燒殆盡。而身不死。後隣有請乩者。或叩以婦事。乩批云。彼不孝於姑。致觸神怒。又問不死之故。批云。彼夫好打鳥銃。彼婦曾勸止之。上帝以其一念好生。故特免而戒之。此順治庚子年事也。

◎祭祀主中饋不敬。◎有事專行。不請命舅姑夫主。

發明

孔子曰。婦道有三從。在家從父。適人從夫。夫死

從子。無所敢自遂也。愚讀列女傳。見魯有母師者。不勝徬徨太息。母年且老矣。欲謁父母家。召諸子前。謂之曰。禮。婦人之義。父母死。無歸甯。然吾父母之諸孤也少。歲時之祀禮。不任治也。吾謁汝往監焉。許我乎。諸子敬諾。乃召諸婦曰。婦有三從之義。今諸子許我矣。雖踰正禮。願與少子俱。備婦人出入之制。諸婦守房閨。夕。吾返矣。觀其謹禮如此。夫為母。然且兢兢必謀於子。無敢自遂。矧為婦而事可專行也乎。

◎舅姑夫主教導。不聽從。◎

夫取不義之財。不行諫阻。反生歡喜。

所入百錢為一過徵事。陶答子

好利妻數諫不用。爲大夫從車百乘而歸。宗人擊牛
醢酒而賀之。妻抱兒泣。請去。姑怒曰。何不祥也。妻曰。
妾聞之。令尹子文之治國也。家貧國富。君敬民戴。故
福結於子孫。而名流於後世。今夫子貪富務大。而不
顧其害。此敗徵也。妾聞之。南山有元豹。霧雨七日不
下食。欲以澤其毛而成文章。故藏而遠害。犬彘不擇
食。以肥其身。亦坐而須死。願與少子俱脫。姑怒遂棄
之。處朞年而答子誅。○周萊峰先生母楊氏。知文章
明大義。萊峰宦楚。臬父雲鵠公欲市楚中櫓材。氏誓
不從。曰。子爲憲臣。如以遺體累其清白。不濟。此大江
日引古名節事爲言。若崔元暉母盧氏。誠子篇曰。仕
宦者以錢物上其父母。父母但知喜悅。必是祿俸餘
資。誠亦善事。若非禮所得。與盜賊何異。大書此語。懸
堂中。夫婦相莊。正面而語。不相左右顧。嚴重如此。○

齊相田稷子受下吏之賂金百鎰。入遺母。母曰：子爲相三年矣，祿未嘗有其多若此者也。今安所得此？以實告。母曰：吾聞士修身潔行，不爲苟得，非義之獲，不計于心，不入于家。今君設官以待子，厚祿以奉子，足矣。而沒于賂，爲人臣不忠，不忠者不孝。非吾子也。義詞侃侃，人可書紳。**附錄**：徐廷忠爲烏程縣丞，一塵不染。出入敝衣敝蓋。偶一日，室人徧謫，輒笑曰：詰朝當有餉餽至庭。若輩徐待之。屆期，則歸安一尉，以墨懼法。上臺知公廉明，特檄推鞠。蒲伏堦下也。相傳爲美談。

◎夫有失不善巧勸化。

◎對夫一疾聲傲色。

◎阻夫爲善。

一言一過若阻大

所欲爲之功，准過徵事。

程嗣昌在密州，見膠西鎮人

好食生命，不肯行善，刻戒殺圖一本，印施，拜告星斗。

願憑聖力俾獲流通。欄頭彭景請歸看誦。其妻華氏頑劣不肯敬信。扯投穢處。移時買魚欲膾。魚忽跳觸

華眼。流血化蟲。遶咂。

喧傳一市。皆凜凜焉。

○**嗟夫爲惡**。一言一過。若夫因

與自爲同。

徵事

秦檜欲殺岳侯。意未決。一日居東窓

下。若有所思。其妻王氏進言曰。提虎易放。虎難檜意

遂定。王氏未幾死。有押衙何立者。奉檜差往東京勾

幹。恍惚人引至陰司。見夫人桎梏愁苦。語何立曰。告

相公。東窓事發矣。立復命

爲檜言之。檜憂駭。遂病卒。

○**夫亡守節**。不却華麗服

飾違禮貽譏。

一次一過。

徵事

宋太宗女魏國公主歸

身。服除。燕禁中。仁宗親爲簪花。辭曰。未亡人誓不復御此矣。竟不受。此爲知禮。

○**妯娌同居**

不和好

一日一過

發明

女誠曰求叔妹之心固莫尚

于謙順矣。謙則德之柄。順則婦之行。凡斯二者。足以和矣。○秦先生閨訓謂兄弟不和。其源半由于妯娌。妯娌本係陌路。各懷異心。較量纖屑。嫌隙日生。今爲婦女正告焉。原其始而言之。妯娌原係陌路也。究其終而論之。則妯娌更親于姊妹。何也。姊妹不能如妯娌之共處一家。禍福相關也。兄弟妯娌若能和氣。則兄挈扶弟。弟維持兄。猶子比兒。奔走惟命。是一人而得數人之力。數人而供一人之用。所謂一家和氣多生福也。若妯娌之間。相爭相軋。必致兄弟成爲仇讐。家庭各伏機械。其禍患有不可勝言者。此等婦人。直是家之蠹耳。曷云內助哉。誠爲內助之婦者。隣佑且善周旋。而况一室同居之姊妹。吾得指其要曰。大度含宏。小心柔順。所以處姊妹者。無往而不宜。

矣。不和之風其何有焉。**徵事**季光進弟光顏先娶母委以家事。及光進娶時。母已亡。弟婦籍貲財。納管鑰於妯娌。返之曰。姊逮事姑。且常命主家事。不可改。因相持泣。乃如初。兩相愛焉。秦先生曰。李光顏之妻賢矣。光進之妻更賢。蓋人無不要自尊。斷未有身為妯娌而不以妯娌自居者也。計光進之妻年必幼于光顏之妻。不敢以分自尊。而退然推遜于其姊。彼此相敬。則上下相安。若光進之妻少年不諳事務。而毅然居之不疑。人情必大不協。卽光顏之妻其肯奉令承教乎。勞心勞力。損利損名。失策不已甚乎。今光進之妻有此退讓。光顏之妻自愈加敬愛。人已自然。兩得今世人稱女子之好者曰賢慧。夫賢未有不慧者也。幾見蠢人有便宜哉。○蘇少姊崔氏幼婦也。崔兄弟五人娶婦者四矣。各聽女奴語。日相爭鬪。少姊始嫁時。姻

族皆以爲憂。少娣曰：木石鳥獸，吾無如彼何矣。世豈存不可與之人哉？入門事四嫂，執禮甚恭。嫂有缺乏，少娣所有，卽與之。姑有役，其嫂者，嫂相視不應命。少娣曰：吾後進，存勞。吾當任之。母家有菓餌之饋，召諸子姪分與之。嫂不食，未嘗先食。嫂有以怨言告少娣者，少娣笑而解之。少娣女奴以妯娌之言來告者，少娣笞之。尋以告嫂，則自引罪，嘗着新衣，抱其嫂小兒，兒適便溺，嫂急接之。少娣曰：勿遽忙迫，恐驚小兒，衣可浣也。歲餘，四嫂自相謂曰：五孀大賢。我等非人矣，乃相與和睦，終身無怨言。

◎不謹教其

女，任令佚遊嬉笑無度。

一日一過，發明教子父爲主，母助之。若教女，則專責在母。

觀此條戒詞，用意切矣。○陸道威曰：人家教子弟爲重。教女子亦急。子弟至長大時，讀書知世事，猶有變。

化氣質之時。若女子失教。終身無可挽回。大則得罪姑嫜。敗壞風俗。小則墮壞家事。貽譏親黨。豈細故哉。

附錄

陳氏家規。一曰女子自幼。便加嚴訓。使知三從

四德之理。貞靜專一之道。務必敦素雅潔。母事華飾。違者罰其母。一曰女子年及八歲者。不許隨母到外家。餘雖至親之家。亦不許往。違者重罰其母。一曰女子須習正經女工。如蠶桑織績縫紉。及爲飲膳。不惟正是婦人之職。兼欲使之知衣食所來之艱難。不敢恣爲奢麗。至于纂組華巧之物。禁戒勿爲。已上三則。訓女之道。大畧備矣。**廣義**呂介孺曰。今人養女。多不教讀書認字。蓋亦防微杜漸之意。然女之貞淫。却不在。此。果教以正道。令知道理。如孝經列女傳女訓女誠之類。不可不熟讀明講。使他心上開朗。亦闡教之不可少者。席文輿曰。朱子小學。本不爲女子設。然女

子於數歲時亦宜令讀之。并與之講說使知所以相夫子而宜家之道已無不具於此。今人非不教女子讀書。但讀非所當讀。適所以累之耳。

◎漢視非已生子女。饑飽寒煖不

恤。疾病勞苦不念。

一日一過徵事。高陽郡君齊氏侍讀學士王洙妻也。讀書有節行。始

自哀早孤。誓不嫁。養母者有年。學士失元配。諸子幼。聞其賢。從母兄求之。曰。是必能母吾子者。是時服母喪。閔矣。歸王氏字。諸子甚恩恭。儉有禮。闔門欣欣無異言。學士卒。即舉家政。屬子婦齋居素服。終其身。

◎不聽同室及妾婢善言。◎待內外遠近親戚往來。

率意任情。或濫或吝。不中禮節。

一事。◎私施僧道女。

巫百錢一過**發明**婦人能施亦是善事。然嫌疑宜別。此輩往來。事正有不可知者。瞞却丈夫。與之結緣。

豈止犯擅竊之過。其不嚴謹亦甚矣。◎**無故添置一衣飾**。**徵事**趙士周夫人全氏既

死。忽憑女使來喜言曰。我生平耗費綺羅。及洗頭濯足。分外使水。陰司錄此爲過。致受譴罰。悔之無及。家人聞者。皆爲感愴。○高皇后自正位中宮之後。尤專崇儉約。服澣濯之衣。衾裯雖敝。不忍易。每製一新衣。餘帛緝爲巾褥。織工治絲有遺棄者。亦俾緝而織之。以賜諸王妃公主。曰。生長富貴。當知蠶桑之不易。爲天地惜物力也。**發明**陸氏新婦譜曰。無事切勿妄用一文。家雖富厚。常要安分甘淡泊。喜布素。見世間珍寶錦繒。及一切新奇美好之物。若不干我事。方是有識見婦人。◎**居常靚飾艷粧**。日

一過發明彼夫粉白黛綠者。乃列屋閒居。妬寵負恃者之所爲。若操持家政。正經主母。豈復用心于斯。惟當衣裳整潔。櫛沐清鮮。仍常存淡雅朴素之意。所謂大家舉止也。治容誨淫。聖人固戒之矣。◎不

勤女功

一日一過徵事鄭母崔夫人子善果爲方岳

侯開國秩俸幸足母何自勤如此母曰吾謂汝知天下理。今聞此言。公事何由濟乎。今秩俸乃天子報汝先人殉命也。當散贍六姻。爲先君之惠。妻子奈何獨擅其利。又絲枲紡績婦人之務。自皇后及大夫士妻若惰業者。是爲驕逸。吾雖不知禮。其可自敗名乎。發明閨訓載劉元佐母雖貴。日織緝一疋。此正敬姜所云不敢淫心。舍力也。淫心舍力四字最好。此義與飽食終日無所用心之旨同。人之一心。不可不用有事。

則心有所託。不至遊思妄想。邪侈放僻。無事則如不繫之猿。無所不至。心淫而能持身者少矣。故聖賢深以爲病也。常見富貴之家。婦人尤習驕逸。所以疾病事故。種種百出。劉母織絹。自是有德有福之基。先輩賢匹。往往如此。余親驗之。不知者以爲儉陋也。○又云。服業則度有常。習勤則起必早。主母貪安。何以率衆。房門晏啓。豈復成家。顧驕侈者多。瞋瞋也。嬉笑優閒。盡室毫無程準。荒耽宴飲。經宵漫作流連。及其起也。日已三竿。悵黑甜之未足。時將近午。倚羅幃而欠伸。飴蜜脂膏。厭飫於牀第之上。蒼頭臧獲。吞飢於厨竈之間。挽靈蛇之髻。又復移時。畫張敞之眉。不難竟日。嗚呼。卽此淫逸之風。豈無淪亡之報。○**整**

頓中饋及房廚一應細務。任其穢雜零亂。漫不經心。

逐日逐次逐件記過發明閨訓云易曰无攸遂在中

饋詩曰無非無儀惟酒食是議言婦人之職當在中

饋主酒食爲正務也近見縉紳之家婦女多不親庖

廚高居深拱盡託下人以致婢媼相結爲奸殺饌多

滋夫僞客來終日杳然于承筐之將盤列滿筵不堪

爲下箸之處家人多紵臂之爭上客無朶頤之樂使

丈夫踟躇以羞顏良朋笑譏而裹足夫貧家潔以薦

馨蘋藻之微亦且嘉其有禮富者慢于肅客儀文之

具誰復恕其不恭婦職旣廢廣傳懶惰之名內政無

聞自同參養之實吾甚鄙之吾且憂之矣○陸氏新

婦譜云凡物要有收拾凡事要有料理此又是勤儉

中最喫緊工夫但所謂收拾料理之法亦非言說可

盡惟用意深詳者得之蓋凡事虛心訪求只管要好

便無窮學問雖如日用飲食煮粥煑飯至庸至易

愚不肖咸與知能。苟求其至。亦自有精細工夫。愚按此一條。包含無限。講勤儉而詳求於此。斯為操家之絕頂者矣。**徵事**遼景宗蕭后。宰相思溫女。思溫嘗觀諸女掃地。惟后潔除。喜曰。此女必能成家。後果為后。卓異之林。必不為參養所溺。**◎輕意罵人****發明**罵人貴重之器。必不於苟且自安。**◎喜閒談人家雜**輕罵則失端謹。淑慎其身者。必不出此也。然苟無家教。則往往犯之。**事****發明**婦德之最貴者。以幽閒貞靜為宗。故必務持重。寡笑言。惟夫嫗嫗者流。日事奔走。每喜採聽風聞。東傳西述。以為入門容悅之資。此最是賤惡之相。豈舊家閨範而有此賤相貽譏。獨不聞多言列于七出之條乎。不可不**◎有客在堂聲出戶外****發明**新婦默察而謹戒之也。**譜**曰。聲音

者。性情之標也。婦人賢不賢。早分于聲音高低。語言多寡中分。聲低者爲賢。高卽不雅矣。言寡者爲賢。多卽失體矣。又曰。婦人居家。第一要聲音柔婉。若阿翁出外。堂無賓客。只與姑言。亦不可響。須是舒徐平婉。若阿翁在家。及堂有賓客。卽要極輕。俗所云打啞樂是也。聲尚不可聞。况喜笑怒罵乎。

◎舉止

不端詳。

如多言妄笑。蓬髮垢面。撩衣蹶足。不避雜人。倚立戶外。閒觀雜聽等類。皆謂不端詳。逐節

逐次記過。

徵事

王汝南少無婚。自求郝普之女。普門

至孤陋。甚非耦。叔司空昶謂其癡。會無婚處。任其意。便許之。旣婚。果有令姿淑德。生東海母儀冠族。或問何以知之。曰。嘗見井上取水。舉動容止。不失常。未嘗忤視。以此知之。○齊東郭採桑女。王出遊至東郭。百姓盡觀女。採桑如故。後爲齊后秦定叟曰。女人最重。

在端。莊德在此。福亦在此。何也。厚德載福。厚者必重。厚重之人。無不端莊。凡多言多笑。輕喜易怒。坐不暇暖。行無緩步。睡夢若驚。躁急易發。事無深慮。好起是非者。皆非凝福之人也。女人而思享福。先自問其端莊。試思遇齊王時。能看能不看。便畧知自己端莊。層色矣。○元世祖出獵。道渴。至一帳房。見一女子。緝駝茸。世祖從覓馬。湏女子曰。馬湏有之。但我父母諸兄皆不在。在我女子。難以與汝。世祖心識之。後竟納爲太子妃。魏甄后年八歲。外有立騎馬戲者。諸姊皆上閣觀之。后獨不行。諸姊怪問之。曰。此豈女子之所觀耶。合以觀之。端莊者。斯載福。其信矣夫。

卷之六

卷之六

出六○示出獄至一鄰家一丈示葬埋

卷之六

卷之五

